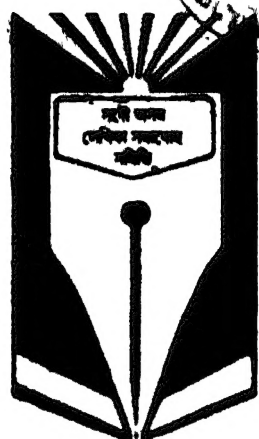
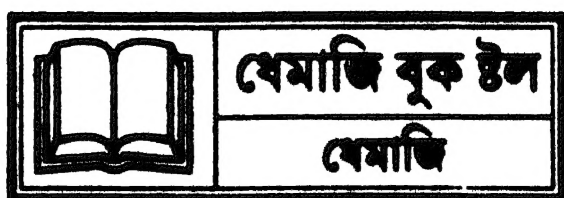

শংকরী সাহিত্য-সংস্কৃতি

সম্পাদনা : নিবেদিতা বড়া সন্দিকৈ

॥ হেমাজি জিলা লেখিকা সমাবেশ সমিতি ॥

SANKARI SAHITYA SANSKRITI *A critical study on the life and literary works of 'Gurumanta' Sankaradeva compiled and edited by Mrs. Nivedita Barman M.A. and published by Navakruti Ltd., Dhemaji Book Stall, Dhemaji-78705 Assam* Price Rs Seventy only

প্ৰথম প্ৰকাশ : ফেব্ৰুৱাৰী, ২০০১

সম্পাদনা সমিতি :

অনিমা হাজৰিকা পাঠক : উপদেষ্টা
 বিনীতা চৌধুৰী গাৰোডিয়া : উপদেষ্টা
 ভাৰতী গগৈ বৰুৱা : উপদেষ্টা
 দিপালী গগৈ : উপদেষ্টা

বিমলা গগৈ : সদস্যা
 কবৰী দেউৰী : সদস্যা
 পুষ্পা চুতীয়া : সদস্যা
 কবিতা গগৈ : সদস্যা
 শ্ৰেহ্নতা বৰুৱা : সদস্যা

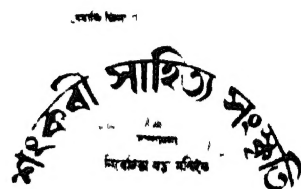
সম্পাদিকা : নিবেদিতা বড়া সন্দিকৈ

অৰিহনা : ৭০০০ (সত্তৰ) টকা

চপা : ধেমাজি বুক ষ্টল এণ্ড অফ্‌চেট প্ৰিণ্টাৰ্চ

বডনপুৰ, ধেমাজি-৭৮৭০৫৭

ফোন-২৪২৮৮, ২৪৩৭৮

শংকৰদেৱৰ জীৱন আৰু জগত

অধ্যয়ন কৰা

প্ৰতিগৰাকী সুহৃদলৈ প্ৰদাৰ্বে উৎসৰ্গিত...

আগকথা

ধেমাজি জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ পুথি প্ৰকাশৰ আঁচনিৰ ভৰিযতে 'শংকৰী সাহিত্য-সংষ্কৃতি' নামৰ প্ৰবন্ধ সংকলনটিত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ধৰ্মীয় তত্ত্ব, সাহিত্য, নাট, ভাওনা, ভাষ্য, স্থাপত্য, গীত-নৃত্য, সমাজ সংগঠন, নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰৰ উপৰিও গুৰুজন্যৰ পৰৱৰ্তী কালত গঢ়ি উঠা অনুপম চৰিত সাহিত্যৰ আভাস দিবলৈ বিনম্ৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আছিল অসমৰ সমাজ-সংষ্কৃতিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু স্বৰূপ। অসমত মহাপুৰুষ জনাৰ ওপৰত চিন্তা-চৰ্চা, অধ্যয়ন তথা গৱেষণা যিদৰে কৰিব লাগিছিল সেইয়া ন্যূনতমহে বুলি অনুভৱ হয়।

এইজনা মহাপুৰুষৰ প্ৰতিভাৰ মূল্যায়ণ কৰাটো সাধাৰ্ণত, তথাপিও শুকুতাকৈ মুকুতা বুলি যথাসাধ্য 'শংকৰী সাহিত্য-সংষ্কৃতি' নামৰ প্ৰবন্ধ সংকলনটি প্ৰকাশ কৰি পাঠক সমাজলৈ আগবঢ়ালোঁ। এই সংকলনখনি পাঠক সমাজে সাদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিলে ধেমাজি জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিত অধিক উৎসাহিত হ'ব।

ধেমাজি জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ পুথি প্ৰকাশৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকক.....

ধেমাজি

০১ জানুৱাৰী ২০০১

-প্ৰদা ও সেৱাবে-

বিহুলা গগৈ দোহাঁই

সভানেত্ৰী

ধেমাজি জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতি

একাদশ

ভাৰতীয় সমাজ জীৱন পুৰুষৰ প্ৰধান যদিও যুগে যুগে ভাৰতীয় নাৰীয়ে মেধাৰ পৰিচয় দি আহিছে। তাহানি উপনিষদৰ যুগৰ পৰা সাম্প্ৰতিকলৈকে বিবিধ দিশত নাৰীয়ে নিজস্ব প্ৰতিভাৰে নাৰীৰ মৰ্যাদাক উচ্চ স্থানত ৰাখি অহা দেখা গৈছে। এই ক্ষেত্ৰত অসমো ব্যতিক্ৰম নহয়। সাহিত্য, সংস্কৃতি, ৰাজনীতি আদি দিশত অসমীয়া নাৰীয়ে সামন্ত যুগত যি পাৰদৰ্শিতা প্ৰদৰ্শন কৰিছিল; সেই ঐতিহ্য বিগত বিংশ শতিকাৰ ভিতৰত কেৱল ৰক্ষা কৰাই নহয়, বৰং এই শতিকোটোৰ ভিতৰত অসমীয়া নাৰীয়ে বিবিধ দিশত আত্ম প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰি সামগ্ৰিক বিকাশত প্ৰভুত বৰঙনি আগবঢ়োৱা দেখা গ'ল।

সাহিত্য চৰ্চা তথা সৃষ্টিৰ দিশতে অসমীয়া নাৰীৰ ভূমিকা আটাইতকৈ উজ্জ্বল। চন্দ্ৰপ্ৰভা শইকীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিংশ শতিকাৰ শেষ সীমালৈকে এই কালছোৱাত অসমীয়া লেখিকাই অসমীয়া সাহিত্যলৈ যি বৰঙনি আগবঢ়ালে; সেয়া গৌৰৱময় বৰঙনি বুলি নিঃসন্দেহে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। সম্প্ৰতি গল্প আৰু কবিতাৰ দিশত নতুন নতুন লেখিকাই আত্মপ্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে আৰু ই অসমীয়া সাহিত্যৰ বাবে আশাপ্ৰদ দিশ।

ভাৰতৰ স্বাধীনতা লাভৰ পিছত সমাজৰ বিভিন্ন দিশত জাগৰণ সৃষ্টি হ'বলৈ ধৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰিণতিৰূপে স্ত্ৰীশিক্ষাই গুৰুত্ব পোৱাত লেখিকাৰ সংখ্যাও দ্ৰুতভাৱে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিলে। আনকি নাৰী জাগৰণ আৰু লেখিকাৰ সংখ্যা বৃদ্ধিয়ে আনহে নালাগে নাৰী সমাজক প্ৰভুত প্ৰেৰণা যোগালে। ইয়াৰ পৰিণতিৰূপেই লেখিকাৰ একাধিক সংগঠন গঢ় লৈ উঠিল। লেখিকাৰ সংগঠন হোৱাৰ ফলত লেখিকাৰ লেখনিৰে উন্নতমানৰ সংখ্যাধিক প্ৰস্থ প্ৰকাশ হৈছে আৰু এই প্ৰস্থবোৰে পাঠক সমাজৰ পৰা প্ৰচুৰ সহায় লাভ কৰা দেখা গৈছে।

সমগ্ৰ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিয়ে ইতিমধ্যে বহু কেইখন মূল্যবান প্ৰস্থ প্ৰকাশ কৰি উলিয়াইছে। সংগঠনটো শ্ৰেষ্ঠাসেৱী সংগঠন। গতিকে প্ৰস্থ প্ৰকাশৰ দিশত আৰ্থিক সীমাবদ্ধতা তথা প্ৰতিবন্ধকতাৰ কথা নকলেও হয়। অৱচয় সংগঠনটোৱে থমকি ৰোৱা নাই।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ বাৰ্ষিক অধিবেশনৰ উপলক্ষে যেমাজি জিলা সমিতিয়ে বৃহৎ কলেবৰৰ প্ৰস্থ প্ৰকাশৰ আঁচনি লোৱাটো উচ্চ প্ৰশংসনীয়। অধিবেশন জাকজমকীয়া কৰি চমক সৃষ্টি কৰাতকৈ প্ৰস্থ প্ৰকাশতহে গুৰুত্ব দিয়া উচিত। যেমাজি জিলা সমিতিয়ে এখে গঠনমুখী দৃষ্টিভঙ্গীক গুৰুত্ব দি যিখন বৃহৎ কলেবৰৰ প্ৰস্থ

প্ৰকাশৰ আঁচনি লৈছে, তাত ডেবকুৰিৰো অধিক লেখিকাই প্ৰবন্ধ নৈবদ্য আগবঢ়াইছে।

সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ যেমাজি জিলা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা প্ৰকাশ কৰিবলৈ লোৱা প্ৰহুখনৰ পাণ্ডুলিপি বিতংভাৱে চকু বুজাব পৰা নহ'ল। অত্যন্ত ব্যস্ততাই বহুবোৰ কাম উপযুক্তভাৱে কৰাব পৰা বিৰত ৰাখে। পুৰিখনৰ পাণ্ডুলিপিৰো চৰাইৰ চকুৰে কেৰাহিকৈ চোৱাদিহে চাব পাৰিলো। বহু প্ৰবন্ধতে হাত কুৰোৱাৰ প্ৰয়োজনবোধ কৰিছিলো। কিন্তু সময় মুঠেই নাই বাবে হাত বুজাব নোৱাৰিলো।

প্ৰহুখনৰ বাবে সংগ্ৰহিত প্ৰবন্ধবোৰ শংকৰদেৱকেইটা বন্ধিও প্ৰবন্ধবোৰে বহুলভাৱে দহোটা দিশত গুৰুত্ব দিয়া দেখা গৈছে। শংকৰদেৱৰ দৰ্শন, সাধুসকল মাহাত্ম্য, গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তিবিষয়ক আদি উল্লেখযোগ্য বিষয়ৰ উপৰিও শংকৰী নাট্য সাহিত্য, বৰগীত, শংকৰী কাব্য, গুৰুচৰিত আদি বিষয়ৰ বহু কেইটা প্ৰবন্ধ সংগ্ৰহ কৰি অনা হৈছে। তদুপৰি শংকৰদেৱ আৰু কবীৰৰ ভূজনামূলক অধ্যয়ন, চৰ্যাপদ আদি বিষয়ত আলোকপাত কৰা প্ৰবন্ধও সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে। মনকবিবলগীয়া যে, অসমীয়া সংস্কৃতি গঢ়োঁতে শংকৰদেৱৰ ভূমিকা বিষয়ক প্ৰবন্ধই প্ৰহুখনৰ প্ৰবন্ধ সমূহৰ প্ৰায় এক তৃতীয়াংশ জুৰি আছে।

প্ৰহুখনত সন্নিবিষ্ট প্ৰবন্ধৰ বিষয়বোৰ বেচ গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু শংকৰদেৱৰ দৰ্শন বিষয়ক প্ৰবন্ধ কেইটাত কিছু পৰিপাকতৰ অভাৱৰ দৃষ্টিগোচৰ হয়। অৱশ্যে লেখিকা সকলে প্ৰবন্ধবোৰ ৰচনা কৰাৰ আগত কিছু প্ৰহু অধ্যয়ন কৰাৰ প্ৰমাণ পোৱা গৈছে। কিন্তু সিয়ে ইলেকও প্ৰায়বিলাক লেখিকাই প্ৰবন্ধ ৰচনাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কিছু অধ্যয়ন আৰু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী গঢ়ি তুলিছে যেন ধাৰণা নহয়।

সি যি নহওক-প্ৰায় ডেবকুৰিৰো অধিক লেখিকাৰ লেখনিৰে প্ৰকাশ কৰিবলৈ লোৱা এই পৰিকল্পনা আৰু প্ৰচেষ্টা যে অত্যন্ত আদৰ্শীয় - এইবোৰ কথা বিনাধিৰাই স্বীকাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰহুখন প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত লেখিকা সকলে অন্ততঃ অধিক জিবিবৰ বাবে প্ৰেৰণা পাব আৰু নতুন পুৰুষকো উৎসাহিত কৰিব। গতিকে সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ যেমাজি জিলা সমিতিৰ প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰতি আন্তৰিক শলাগ জনালো। “শূৰ্যদেৱবহুংস্ৰজা গুণং গুৰুতি সাধয়ঃ” কথাৰ বাবে মনত ৰাখি যেন প্ৰহুখন আদৰ্শৰে গ্ৰহণ কৰে তাকে আশা কৰিলোঁ।

ভপনামুখত.....

‘মন মেৰি বাম চৰণেহি লাগু’বৈ মন, বোধ, চিন্তক আত্মশুদ্ধি কৰা, অন্তঃসংস্কৃতি আৰু বহিঃসংস্কৃতিৰে সহস্রজনৰ অন্তৰ পৰশি যোৱা, সমগ্ৰ মানৱৰ হৃদয়ত স্থাপিত হোৱা অসমৰ সৰ্বতো কালৰ মহত্তম পুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ । অসম আৰু অসমীয়াৰ বাবে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ ‘এক বিশাল আধ্যাত্মিক আৰু মানসিক শক্তি’ । এফালে তেওঁ কেৱল ধৰ্ম প্ৰচাৰক নহৈ এজন সংস্কৃতিৰ সাধক আনফালে এজন সংবেদনশীল কবি আৰু আদৰ্শৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ এজন শিল্পী ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰবৰ্তিত ধৰ্ম তথা সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ আন্দোলনে অসমৰ জনজীৱনকে এটি নতুন ৰূপ দিলে, এটি সুস্পষ্ট ৰূপ প্ৰকট কৰি তুলিলে । শংকৰ-মাধৱৰ ভক্তি আন্দোলনৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ সৃজনশীলত স্পন্দিত হৈছিল অনেক অনুবাদ কাব্য, কাব্য, তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ, গীত-পদ, ভাওনা, নাট, ভটিমা-যিয়ে ধৰ্মৰ উৎকৰ্ষ সাধনৰ লগতে সাহিত্যৰ ভৰালো টনকিয়াল কৰি তুলিলে । শংকৰ-মাধৱৰ লগতে অনন্ত কন্দলী, বাম সৰস্বতী, শ্ৰীধৰ কন্দলী, গোপালদেৱ, ভট্টদেৱ, দৈতাৰী ঠাকুৰ, বামচৰণ ঠাকুৰ আদিৰ দৰে মহাৰত্ন আৰু তেওঁলোকৰ শিষ্য-প্ৰশিষ্যসকলে এই সাহিত্য আন্দোলনত সহযোগ কৰি অসমীয়া সাহিত্যত এক সোণালী যুগৰ সৃচনা কৰিলে । এই সাহিত্য আন্দোলনটোৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আৰু মধ্যমণি আছিল শংকৰদেৱ । যদিও একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যেৰে শংকৰ-মাধৱে সাহিত্য ৰচনা কৰিছিল, তেবাসত্ৰৰ অতুলনীয় সৃজনশীল প্ৰতিভাৰ বলত সিয়েই হৈ উঠিল ‘সনাতন সাহিত্য’, বাৰেবৰণীয়া সাহিত্য সম্ভাৰ, জালিকটা পুষ্পহাৰ সুকণ ।

শংকৰদেৱৰ বিশাল ব্যক্তিত্ব আৰু প্ৰতিভাৰ ছত্ৰছায়াত পুৰাৰপৰা গধূলিলৈকে, দিন-প্ৰতিদিন, প্ৰতিটো প্ৰহৰ অসমীয়া সমাজে গভীৰ বিশ্বাস, প্ৰত্যয়, হেপাহ আৰু আশাবে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰে । শংকৰদেৱৰ ৰচনাৰাজিৰ মাজত অসমীয়া জাতিৰ স্বকীয়তা ৰক্ষা হোৱাৰ লগতে অসমীয়াৰ সন্তাও তাতে বিলীন হৈ আছে । তুলনামূলক দৃষ্টিভংগীত বৰ্তমান শংকৰী সমাজ আৰু মধ্যযুগীয় শংকৰী সমাজৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিলেও এক গভীৰ মননশীল জীৱনবোধ, বিস্তৃত জীৱন জিজ্ঞাসাবে, বহুমুখী বিচিহ্নমনক মধ্যযুগৰ চিন্তাধাৰাবে শংকৰদেৱৰ আদৰ্শক বিশ্লেষণ কৰি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ যুগত ন-সাজেৰে সজাই আমাৰ সন্তাত, আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ আদৰ্শত শংকৰদেৱক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব । তেতিয়াহে মানবীয় মূল্যবোধৰ বিশ্বাসী আমাৰ সাধাৰণ জীৱনত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শক উন্নতি ঘটাই তাৰে আধাৰত পৰিৱৰ্তনশীল সমাজ গঢ়ৰ প্ৰয়াসৰে দৃঢ়ভাবে আগবাঢ়িব পাৰিম ।

শংকৰদেৱৰ জীৱন আৰু জগতৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি ৩১ (উন্নতি)টি প্ৰবন্ধৰে এই প্ৰবন্ধৰ সংকলনটি সজাই তোলা হৈছে । শংকৰদেৱক কেন্দ্ৰ কৰি শংকৰদেৱৰ সাহিত্য সম্ভাৰৰ ওপৰত মুখ্যস্থান দিয়া হৈছে সংকলনটিৰ নামকৰণ

‘শংকৰী সাহিত্য-সংস্কৃতি’ বৰা হৈছে ।

শংকৰী সাহিত্য-সংস্কৃতিখনৰ জন্মলগ্নত ধেমাজি জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যৰ লগতে উদ্যোগী প্ৰকাশক নৱ কুমাৰ কলিতাৰ প্ৰচেষ্টাই প্ৰধান ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । কুৰিটামান প্ৰবন্ধ উপযুক্ত বুলি বিবেচিত হৈও পলমকৈ আমাৰ হাতত পৰাত সংকলনটিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পৰা নহ’ল বাবে সমিতিৰ বহুবেকীয়া মুখপত্ৰ ‘অগ্ৰেষা’ত প্ৰকাশৰ দিহা কৰা হৈছে ।

অত্যন্ত ব্যস্ততাৰ মাজতো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ প্ৰাধ্যাপক শ্ৰীযুত প্ৰহ্লাদ কুমাৰ বৰুৱা চাবে ‘একাধাৰ’ লিখি দিয়াৰ বাবে আজীৱন কৃতজ্ঞ আৰু ধনী হৈ বুলো ।

সংকলনটি যুগুত কৰোতে সম্পাদনা সমিতিৰ উপদেষ্টা আৰু সদস্যসমূহে একাপ্ৰতাৰে নিজা নিজা কৰ্ম সম্পাদন কৰি দিয়াৰ উপৰিও নানান দিহা পৰামৰ্শ দি সহায় কৰি পুনৰ সৌ-ভ্ৰাতৃত্বৰহে পৰিচয় দিলে । সংকলনখনৰ চিত্তাই জুমুৰি দিলেই দিপালী বাইদেউ, কৰবী বাইদেউ, বিমলা বাইদেউৰ ওচৰলৈ দৌৰ মাৰিছিলো । মাজে মাজে পুষ্পা বাইদেউ, কবিতা, ডাৰভী বাইদেউ, পুষ্পা গগৈ বাইদেৱে চিত্তাৰ আঁতৰ্ঘৰি দি সকাহ দিয়াৰ বাবে সদৌটিৰ ওচৰতে ধনী হৈ বোৱাৰ লগতে সকলো বিশেষে সহায় সহযোগ কৰাৰ বাবে ভূপেন সন্দিকৈলৈ কৃতজ্ঞতা জনালোঁ ।

ধেমাজি বুক ষ্টল এণ্ড অফচেট প্ৰিণ্টাৰ্ছৰ স্ৱত্বাধিকাৰ নৱ কুমাৰ কলিতাই প্ৰকাশকৰ দায়িত্বলৈ খুউব কম দিনৰ ভিতৰতে আটক ধুনীয়াকৈ আঁত তৎপৰতাৰে শংকৰী সাহিত্য-সংস্কৃতি গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰি দি ধেমাজি জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সমূহ সদস্যকে অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবে প্ৰকাশক, কৰ্মীবৃন্দ, মনোজ চক্ৰৱৰ্তী আৰু বিকাশ বৰুৱালৈ শলাগ জনালোঁ ।

তুলাচালনীৰ জোখত কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ লোকাচাৰ নকৰি অন্তৰ্ভুক্তকৰাৰে শলাগ ললো সেই সকলক - যিসকলে এই গ্ৰন্থখন প্ৰকাশৰ বাবে প্ৰৱন্ধপাতি দি আমাক কৃতজ্ঞ কৰিলে ।

অসমৰ ভাষা জননী সেৱাই সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ মূল লক্ষ্য । সত্য, শিৱ, সুন্দৰৰ সাধনাই লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ সাধনা । গতিকে এনে লক্ষ্যকে আগত ৰাখি সাহিত্যপ্ৰাণ প্ৰতিগৰাকী সুহৃদ মহানুভৱৰ হাতত শংকৰী সাহিত্য-সংস্কৃতিখনি অৰ্পণ কৰিলোঁ । ধেমাজি জিলা লেখিকা সমাৰোহ সমিতিৰ ন- উদ্যম, ন-প্ৰচেষ্টাক আদৰি সংকলনটি সুধীসমাজে সমাদৰ কৰিলে আমাৰ শ্ৰৱণ সার্থক হ’ব ।

“ভৱতু চিৰ চেনেহী ভাষা জননী”

ধেমাজি

০১ জানুৱাৰী ২০০১

নিবেদিতা বড়া সন্দিকৈ

সম্পাদিকা

শংকৰী সাহিত্য-সংস্কৃতি

●প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দৰ্শন-বেদৱতী গোহাঁই বকৱা-১●ভক্তিবাদ আৰু শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত ভক্তিধৰ্ম : এটি পৰ্যালোচনা. বিভা দত্ত, নেওগ-৭●গীতা আৰু কৰ্মতত্ত্ব. কৰবী দেউৰী-১৩●বিকৃত ভক্তি আৰু বিকৃত ভক্তিৰ একতান. জোনালী বকৱা-২৫●সাধু সংগ : পৰমগতি. অমিয়া বকৱা-৩৪●মহাপুৰুষ দুজনৰ বৰগীত : এটি সমীক্ষা. বিনীতা চৌধুৰী গাৰোদিয়া-৪০●কথাগুৰু চৰিত : গদ্যশৈলীৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন. নিবেদিতা বড়া সন্দিকৈ-৫৩●বাসকীড়া : বসময়ী ভক্তি. বিমলা গগৈ গোহাঁই-৬২●প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সাহিত্য আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি. কুলদা গগৈ শইকীয়া-৬৮●মহাপুৰুষ প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ‘পত্নী প্ৰসাদ’ নাটক : এটি আলোচনা লক্ষীপ্ৰভা বৰগোহাঁই-৭৩●অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিত গুৰু দুজনৰ অৱদান. উৎপলা দেৱী-৭৮●পাৰিজাত হৰণ : এটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা. ফণীলতা বৰগোহাঁই খাৰঘৰীয়া-৮৬●শংকৰদেৱৰ বাল্যকাল : এক মনোবিদ্যেৰণ. কিলোমণি চুতীয়া-৯১●শংকৰী সংস্কৃতি : এক অৱলোকন. দিপালী গগৈ-৯৫●অংকীয়া নাটত নাৰী চৰিত্ৰ. অনিমা পাঠক-১০১●তপস্বিনী আই বেৰুণ্ডী বন্দনা হাজৰিকা-১০৫●শংকৰদেৱৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কৃতিত্ব. ড° অন্নজ্যোতি গগৈ-১১৫●সংহৃতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ. কুললতা বড়া শইকীয়া-১১৯●দামোদৰ বিপ্ৰাখ্যান দীপামণি শইকীয়া-১২৫●মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মহাত্মা কবীৰ দাসৰ তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী. স্বৰ্ণ হাজৰিকা-১৩২●ধৰ্ম প্ৰচাৰক আৰু সমাজ সংগঠক : প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ. অম্বিকা বুঢ়াগোহাঁই-১৩৮●“বাক্যেৰি নাহিকে উপাম”. কৃকা মিহিকীয়া বৰগোহাঁই-১৪৩●অষ্টক দৃষ্টিৰে-চৰ্যাপদ, বৰগীত আৰু জিকিৰ. কবিতা গগৈ-১৪৮●যুগনায়ক প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ. প্ৰণীতা বুঢ়াগোহাঁই-১৫৭●কল্পিত হৰণ কাব্য : এটি আলোকপাত. পূৰ্বী দুৱৰা-১৬০●শংকৰদেৱৰ কাব্যত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বৰ্ণনা. মৃদুলা কুকন চুতীয়া-১৬৫●পাৰিজাত হৰণ নাট : এটি সমীক্ষা. পুষ্পা চুতীয়া-১৭১●অসমীয়া সংস্কৃতিত নামঘৰৰ বৰঙণি. ক্ষীৰদা চুতীয়া-১৮১●শংকৰী সংস্কৃতিত বাদ্য যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ. লাবণ্য লাহন চুতীয়া-১৮৬●শংকৰদেৱৰ শেষ নাটকৃতি : বায় বিজয়. ড° উৰাবালী বকৱা-১৯৮●কীৰ্তন : অসমীয়া সাহিত্যৰ এক অমূল্য সম্পদ. ভৱতী গগৈ বকৱা-২০৫●আজানলীৰ আৰু শংকৰদেৱ : এটি পৰিচয়জ্ঞাপক আলোচনা. চৈৱদা নাহেৰা হক-২১৯●সমাজ-সংস্কৃতিৰ বাহক প্ৰীতীশংকৰদেৱ. পুষ্পা গগৈ-২২২●অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ স্বৰ্ণসৌধ নিৰ্মাণ : প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ. শ্ৰেহলতা বকৱা-২২৯●শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাট : এক সাহিত্যিক মূল্যায়ন. আকাশবন্তি গগৈ-২৩৫●অসমীয়া জাতি গঠনত প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ. পদ্ম কুমাৰী দত্ত চুতীয়া-২৪৬●মহাপুৰুষ প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু অসমীয়া জাতি. দেৱ গোহাঁই ভূঞা-২৪৯●সমাজ সংস্কাৰক প্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ. লাবণ্য বৰগোহাঁই-২৫৬●শংকৰ-স্বৰ্ণা. চিনু গগৈ-২৬০

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শন

বেদবতী গোহাঁই বৰুৱা

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ অসমৰ জাতীয় জীৱন, নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আৰু সাংস্কৃতিক জগতৰ এটি উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ । এইগৰাকী যুগজয়ী ব্যক্তিৰ পোহৰৰ প্ৰভাৱতেই পোন্ধৰ শতিকাত ভাটোনযুধী অসমীয়া জাতিটোৱে নিজক ধ্বংসৰ গৰাহৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । তেওঁ কেৱল এজন ধৰ্মগুৰু বা ধৰ্ম প্ৰচাৰকেই নাছিল, তাৰ ওপৰিও অন্যান্য ক্ষেত্ৰত তেওঁ নিজৰ বিশাল পৰিচয় দাঙি ধৰিছিল । প্ৰকৃতাৰ্থত শঙ্কৰদেৱ আছিল একেধাৰে এজন পণ্ডিত, দাৰ্শনিক, কবি, নাট্যকাৰ, সাহিত্যিক, চিত্ৰকাৰ, সমাজ সংস্কাৰক, সমাজ সংগঠক-এই সকলোবোৰ । খুউব সহজ ভাৱাৰে ক'বলৈ গলে তেওঁ আছিল এজন মানৱ দৰ্শী লোক আৰু তেওঁ ধাৰণ কৰা সুবিশাল পাণ্ডিত্যৰ বাবেই তেওঁক 'অৰ্জুনাচাৰ্য' বুলিও আখ্যা দিব পৰা যায় । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে প্ৰধানকৈ একমৰণ নাম ধৰ্মৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ ভেটিটো মজবুতকৈ বান্ধি ৰৈ গৈছে । সেয়েহে সৰ্বসাধাৰণ লোকৰ ওচৰত তেওঁৰ পৰিচয় গুৰুজনা বুলিয়েই খ্যাত । শঙ্কৰদেৱৰ অসাধাৰণ প্ৰতিভাৰ বাবে জীৱিত অৱস্থাতে তেওঁ 'মহাপুৰুষ' নামেৰে বিচুৰিত হৈছিল । সেই সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰ্হি পৰ্য্যন্ত অসমৰ ইয়ুৱক পৰা সিহঁতলৈ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক তেওঁৰ মোহনীয় অনন্য সৃষ্টিবান্ধিয়ে কৰ্ম আৰু সংস্কৃতিৰ মাজত অতি কোমল কিন্তু নিছিনা এনাডৰীৰে একেলগে বান্ধি ৰৈছে । শঙ্কৰদেৱে বৈকুণ্ঠ প্ৰদ্বাপ কৰা কেইবাটাও শতক পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু বি সং আৰু উত্ত আদৰ্শ তেওঁ আমাক চিকম্ভন উপহাৰ হিচাপে দি গ'ল - তাৰবাবেই এইজনা প্ৰবাস ব্যক্তি অসমীয়া জাতি জীৱাই থাকে মানে নজহা-নশয়া হৈ উজ্জলি থাকিব । শঙ্কৰদেৱৰ বৃহৎ ৰচনাৱলীৰ মূল তাত্ত্বিক দিশটো কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, তাক ইহিহি চাবলৈ বাওঁতে তেওঁৰ দৰ্শনৰ কপটো চফাকাকৈ আমাৰ সন্মুখত থকা নিদে । কিন্তু তাক হৃদয়ভৰ কৰি এটা সম্যক ধাৰণাত উপনীত হ'বলৈ চোঁটা কৰিলে বহুতো জটিলতাই দেখা দিয়ে; কিয়নো দৰ্শন বুলিলে বি অৰ্থ বা সাৰগৰু সৃষ্টিত কৰে- শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱে সেই দাৰ্শনিক পৰিধিৰ অন্তৰ্গতী আৰু বহিৰ্গতী এই দুয়োটা দিশতে অৱস্থান কৰা দেখা যায় । অন্তৰ্গতীতাৰ প্ৰৱণতা তেওঁৰ ৰচনাত অধিক প্ৰকট কৰেই শঙ্কৰদেৱৰ ৰচনা ব্যক্তিৰ দৰ্শনৰ অস্তিত্ব আছে বুলি সহজ অনুভৱ হয় ।

দৰ্শন মূলতঃ জ্ঞান আৰু সত্য অৱলোকন ওপৰত সুপ্ৰতিষ্ঠিত 'স্ব'ত জ্ঞান নাই, সত্যজ নাই, সৌন্দৰ্য নাই-জন্ত কেতিয়াও দৰ্শনৰ সৃষ্টি হ'ব নোৱাৰে ।

মানুহৰ জ্ঞানাপাসু মনটোক যেতিয়াই গভীৰ সংযমেৰে আৰু শৃঙ্খলাবদ্ধভাৱে সত্যতা আৰু নিশ্চয়তা আহৰণ কৰা কামত লগোৱা হয়- তেতিয়াই স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে দৰ্শনৰ বীজ অঙ্কুৰিত হয়। দৰ্শনৰ জন্মৰ প্ৰাক্‌মুহূৰ্ত্তখিনিও বিস্ময়, সংশয়, দুখ-বেদনা আদি বহুতো মানসিক অনুভূতি মিশ্ৰিত হৈ থাকে। আমাৰ বিশাল ভাৰতবৰ্ষৰ বুকুত অতীজৰ বৈদিক যুগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্ত্তমানলৈকে যি দাৰ্শনিক ধাৰা প্ৰবাহমান হৈ আছে, সেই ধাৰা প্ৰধানকৈ মানুহৰ দুখ-যন্ত্ৰণাক উপশম কৰোৱাৰ চেষ্টাতেই ৰচিত বুলি ক'ব পাৰি। বৌদ্ধ, জৈন, গৌতম, কনাদ, পতঞ্জলি, শংকৰাচাৰ্য্য, ৰামানুজ, অৰবিন্দ, বিবেকানন্দ-এই সকলো ভাৰতীয় দাৰ্শনিকৰ দৰ্শনৰ মূলমন্ত্ৰ হৈছে -দুখ-যন্ত্ৰণাপূৰ্ণ সংসাৰ সাগৰৰ পৰা মানুহক মুক্তি পথৰ সন্ধান দিয়া। সেই মুক্তি অৰ্থাৎ মোক্ষ লাভ কেনেকৈ আয়ত্ত কৰিব পাৰি তাৰেই ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টাত বেলেগ বেলেগ সময়ত বেলেগ বেলেগ দাৰ্শনিকৰ চিন্তাধাৰাত নতুন নতুন দৰ্শনৰ উৎপত্তি হৈছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দৰ্শনতো তেনে এটি মনস্তাত্ত্বিক দিশে ক্ৰিয়া কৰা পৰিলক্ষিত হয়।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ অভূলনীয় সাহিত্যৰাজি তথা একশৰণ নাম ধৰ্মৰ অন্তৰালত এক ঐতিহাসিক পটভূমিয়ে বিৰাজ কৰি থকা দেখা যায়। সেই সময়ত অসম ৰাজ্যখনে এক গভীৰ অস্থিৰতা আৰু সামাজিক সংকটত সংক্ৰমিত হোৱাৰ সন্মুখত থিয় হ'বলগীয়া হৈছিল। সামাজিক খিয়লা-খিয়লি, ভেদাভেদ, মতান্তৰ-এইবিলাকে ৰাজ্যখনত ক্ৰমাৎ গা কৰি উঠিছিল। বিশেষকৈ ধৰ্মৰ নামত চলি আছিল বাৰ্ভিচাৰ। বৈদিক যাগ-যজ্ঞৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে চলিছিল বলি-বিধান যজ্ঞ। ইত্যৰ জীৱ-জন্তুক ঈশ্বৰৰ নামত পোক-পতঙ্গৰ নিচিনাকৈ বধ কৰি তাৰ ৰক্তিম তেজ্জৰে ধৰ্মৰ বেদী ধুৱাই দি ধাৰ্মিক সকলে নিজকে পৰম ধন্য মানিছিল। অকল সিয়ানেই নহয়, এই বলি-বিধান প্ৰথা এনে তুংগত উঠিছিলগৈ যে নৰ বলি প্ৰথাও প্ৰচলন হৈছিল। যিটোক মানৱ সভ্যতাৰ অতি কলংকিত অধ্যায় বুলি ব্যাখ্যা কৰিব পাৰি। সৰ্বসাধাৰণ লোকসকলে এই বিষ বাস্পৰ চাকনৈয়াত পৰি পাকঘূৰণি খাইছিল আৰু এনে সামাজিক কল্ক-দ্বাস পৰিবেশৰ পৰা নিজক মুক্ত কৰাৰ পথ বিচাৰি হাহাকাৰ কৰিছিল। কিন্তু তেওঁলোকৰ সেই ব্যক্তি মূৰ্ত্তিৰ পথ বিচাৰি পোৱাটো ইমান সহজ নাছিল। ঠিক সেই সময়তে অসমৰ ভূমি পোহৰাই মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ ঘটে। তেওঁৰ জন্মলগ্নক জন্ম নুবুলি আবিৰ্ভাৱ এইকাৰণেই কোৱা হৈছে যে -অসমীয়া জাতিৰ সমাজ পৰিবৰ্ত্তনৰ বাবে তেওঁৰ সমগ্ৰ জীৱনে অমূল্য দান আগবঢ়াই ৰৈ গ'ল। ভেৰবছৰ পৈণত বয়সত মহেশ্বৰ কন্দলীৰ টোলত শিক্ষা আৰম্ভ কৰা কিশোৰ শঙ্কৰদেৱে তেতিয়াই সমাজ সম্পৰ্কে

আৰু ভগৱানৰ মহত্ত্ব সম্পৰ্কে চিন্তা কৰিব পৰা হৈছিল। সেৱাই আছিল আৰম্ভণি। তাৰপিছত তেওঁৰ সুদীৰ্ঘ জীৱনটো বিভিন্ন সাহিত্য, কলাৰ মাধ্যমত অসমীয়া জাতিৰ বাবে উৎসৰ্গা কৰি গ'ল। তেওঁৰ এই অপাৰ সৃষ্টিত বৰগীত, নাটক ৰচনা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একশৰণ ধৰ্মত দীক্ষা দিয়ালৈকে-এই গোটেই খিনিৰ যি সাৰসত্তা, সেইখিনিয়েই হৈছে শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শন। শঙ্কৰদেৱৰ গোটেই সৃষ্টিক আমি যদি 'দেহ' বুলি ভাবোঁ, তেন্তে দৰ্শন হ'ব সেই দেহত আত্মা স্বৰূপ। শঙ্কৰদেৱৰ এই দৰ্শনে কালজয়ী আৰু যুগজয়ী হৈ গোটেই অসমীয়া জাতিটোক পোহৰাই ৰাখিছে।

শ্ৰীমন্ত শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শনত যি দাৰ্শনিক ধাৰা প্ৰৱাহিত হৈ আছে তাক অদ্বৈতভগৱদবাদ বুলি অভিহিত কৰিব পাৰি। অদ্বৈতভগৱদবাদৰ যি মূলকথা - তাক আহৰণ কৰা হৈছে বেদান্ত দৰ্শনৰ পৰা। বেদান্ত দৰ্শন বেদবিলাকৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা এক অনুপম সৃষ্টি। বেদৰ অন্তৰ্ভাগকে বেদান্ত বোলে। অৰ্থাৎ বিশাল বেদ-উপনিষদ বিলাকত অমৃতৰ যি ফলুধাৰা বৈ আছে, তাক অদ্বৈত বেদান্তৰ প্ৰতিষ্ঠাপক দাৰ্শনিক শংকৰাচাৰ্য্যই সমগ্ৰেৰে বুটাল আনি নিজা দৰ্শন 'বেদান্ত' সৃষ্টি কৰিছেহি। শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শন যদিও শংকৰাচাৰ্য্যৰ দৰ্শনৰ লগত সম্পূৰ্ণ একে নহয়; তথাপি তো অদ্বৈত বেদান্তত থকা পৰম ব্ৰহ্ম আৰু মায়াৰ অভাৱৰ পৰা শংকৰদেৱৰ দৰ্শন মুক্ত হ'ব পৰা নাই। শংকৰাচাৰ্য্যই উপনিষদীয় ব্ৰহ্মতত্ত্বৰ ভিত্তিত নিষ্ঠুৰ আৰু নিৰাকাৰ ব্ৰহ্মক প্ৰতিষ্ঠা কৰি এইবুলি দৰ্শন আগবঢ়াইছে যে - ব্ৰহ্মই একমাত্ৰ সত্য, জগতখন মিছা; প্ৰতিটো জীৱ ব্ৰহ্মৰ পৰা অভিন্ন। এই নিষ্ঠুৰ ব্ৰহ্মক শঙ্কৰদেৱে টানি আনি তাত গুণৰ মালা পৰিধান কৰোৱাই জনসাধাৰণৰ মনচকুত এজন সগুণ ঈশ্বৰৰ ছবি দাঙি ধৰিছে। বাল্যব্ৰজগতত সেই সগুণ ঈশ্বৰে দেখুওৱা ঘটনা সমূহক (যাক 'লীলা' বুলি ব্যাখ্যা কৰা হয়) আলম হিচাপে লৈ তেওঁ তেওঁৰ গোটেইবোৰ ৰচনাত এই লীলাবাদক স্পষ্টভাৱে ফুটাই তুলিছে। শঙ্কৰী ধৰ্ম, শঙ্কৰী সাহিত্য, শঙ্কৰী কলা কৃষ্টি বুলিলে যি অৰ্থ বুজা যায়-সি মূলতঃ হ'ব অৰ্থাৎ ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্ত্তন। শঙ্কৰদেৱৰ ধৰ্মৰ মূল ভেটি হ'ল ভাগৱত গ্ৰন্থ। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ হৈছে এই গ্ৰন্থৰ মূল নায়ক। এই গোটেই ভাগৱত গ্ৰন্থখনেই হৈছে কেৱল কৃষ্ণলীলা মাথোন। শ্ৰীকৃষ্ণই প্ৰদৰ্শন কৰা 'অসাধাৰণ ঘটনা' অৰ্থাৎ লীলাৰ মাধ্যমেদি শঙ্কৰদেৱে ভগৱানৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাইছে। আৰু তেনে এজন মানৱকণী ভগৱান অৰ্থাৎ কৃষ্ণৰ ঘল-গুণ বৰ্ণনিয়েই প্ৰকৃত ভক্তি বা আৰাধনা কৰা হয় আৰু তাকে কৰিবলৈই মুক্তিৰ পথ প্ৰস্তুত হৈ উঠে বুলি আমি ভাবিবলৈ বিশ্বাসৰ সৌধ নিৰ্মাণ কৰি দিছোঁ।

মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱে তেওঁৰ দৰ্শনত ব্ৰহ্মক জগতৰ মূল উপাদান আৰু নিৰ্মিত কাৰণ বুলি স্থান দিছে। জগতৰ জড়, প্ৰাণ, চেতন - এই সকলোবোৰৰ মূল কাৰণ হৈছে এই অদ্বৈত ব্ৰহ্ম। এই জগতৰ বিচিত্ৰতা এই ভগৱানৰ বৰ্হিপ্ৰকাশ মাথোন। শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শনত ভগৱান যিদৰে নিত্য, সত্য - সেইদৰে জগতখনো সত্য। শংকৰাচাৰ্যই কোৱাৰ দৰে শঙ্কৰদেৱে ইয়াক অসাম বুলি ক'বলৈ যোৱা নাই। তেওঁৰ দৰ্শনত ব্ৰহ্মৰ এই দুয়োটা ৰূপকে স্বীকাৰ কৰি ভোক্তা দেখা যায়। অৰ্থাৎ পৰম ব্ৰহ্ম নিৰ্গুণ আৰু নিৰাকৰ যদিও ভক্ত সকলৰ মুক্তিৰ বাবেই ব্ৰহ্মই অৱতাৰ ধাৰণ কৰে আৰু গুণ বিকশিত কৰে। শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শনত শ্ৰীকৃষ্ণ পূৰ্ণ অৱতাৰ। এই শ্ৰীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগৱান আৰু পৰমপুৰুষ নাৰায়ণ। ব্ৰহ্ম বা বিষ্ণুৰ এক অৱতাৰ হৈছে এই শ্ৰীকৃষ্ণ। শঙ্কৰদেৱে অধ্যাক্ততাৰে নিৰাকৰ আৰু নিৰ্গুণ ব্ৰহ্মৰ অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰে যদিও প্ৰকৃত অৰ্থত আকাৰকালী সংগুণ ভগৱানৰ ওপৰতহে সৰ্বাধিক মূল্য আৰোপ কৰা দেখা যায়। তেওঁৰ বহুত লিখনি ধৰ্মপ্ৰস্থ, দৰ্শনমূলক প্ৰস্থ, গীত, নাটক এই সকলো বোৰতে ভেদে ভেদে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰেই মাহাত্ম্য ফুটি উঠিছে। জগতৰ মূল এইজনী শ্ৰীকৃষ্ণক ভক্তিভাৱে উপাসনা কৰিলেই মোক্ষ লাভ অৰ্জন কৰিব পাৰি বুলি শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শনে আমাক শিক্ষা দিছে।

শঙ্কৰদেৱে কচনা কৰা তত্ত্বমূলক প্ৰস্থৰ মাজেদিয়েই তেওঁ ভাস্কৰীয় ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ জগতখনক মানুহৰ আগত পৰিচয় কৰোৱাই যি তেওঁৰোকে ধৰ্ম আৰু দৰ্শনৰ জন্ম দিলে। শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শনক চলিলাৰি চালে কেইটিমান বিশেষ ভাগত ভাগ কৰিব পাৰি। সেইকেইটি কথাটোৱে - সৃষ্টি বহস্য, মোক্ষমৰ্গ, ভক্তিমাৰ্গ আৰু সীতিতত্ত্ব।

সৃষ্টি বহস্য : শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শনমূলক প্ৰস্থ অনাৰি পাভন ভাগৱতৰ আধাৰতে ৰচিত এক তত্ত্বগম্বুৰ প্ৰস্থ। এই প্ৰস্থত সৃষ্টিৰ মহিমাময়ী বিচিত্ৰতাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। ইয়াত সন্নিবিষ্ট হৈ থকা প্ৰকৃতি, জগতৰ প্ৰাণী, জীৱ, সাগৰ, নৈ আদিৰ মাধ্যমেৰে তেওঁ জগতৰ বহুল প্ৰকাশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে। উপনিষদৰ ভাষাত গীতাশাস্ত্ৰ এই সৃষ্টিতত্ত্বৰ প্ৰধান সাৰগৰ্ভ স্বৰূপ। জগতৰ সকলো সৃষ্টি ব্ৰহ্মৰ পৰা হৈছে আৰু ব্ৰহ্মতে পুনৰ লোপ পাব। সোণৰ পৰা সোণৰ অলঙ্কাৰ যেনেকৈ অভিন্ন, ঠিক তেনেকৈ ব্ৰহ্মৰ পৰাও জগতখন অভিন্ন। অলঙ্কাৰ ভগ্নি গলেও সোণ বৈ যোৱাৰ দৰে জগত জন্মম্ৰাত্ত্ৰ হলেও উপস্থান কাৰণ ভগৱান বৈ যায়। সৃষ্টি, স্থিতি আৰু প্ৰলয় - এই তিনিটা ৰূপৰ দ্বাৰা বিশ্বজগত প্ৰকাশিত হৈছে। কিন্তু মাত্ৰৰ মাজত বাক্য খাই থকা জীৱই এই উপলব্ধি কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে। এই ক্ষয়ৰ দ্বাৰে কাৰণ হ'ল অবিদ্যা। অবিদ্যা আঁতৰি গলেই মোক্ষ প্ৰাপ্তি হয়

হয়। এয়াই হ'ল সৃষ্টি বহুসা

মোক্ষবাদ : শঙ্কৰদেৱৰ মতে অজ্ঞতা আৰু অবিদ্যাৰ বাবেই জীৱই বাৰে বাৰে জন্ম গ্ৰহণ কৰি সংসাৰত বন্ধনযুক্ত হৈ নানা দুখ-যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিবলগীয়া হয়। মায়া-মোহ আৰু অবিদ্যাই জগতখনক এনেদৰে আৱৰি আছে যে জীৱই পৰম ব্ৰহ্মক কেতিয়াও উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে। এই মায়াও ব্ৰহ্মৰ এক অপূৰ্ব সৃষ্টি। কিন্তু জগতৰ এই ৰূপ সত্য নহয়। ই ঠিক সন্দেহনৰ ছাঁয়া-ময়া মৰিচিকাৰ নিচিনা। সপোন জাতি গলেই যেনেকৈ আমাৰ বাস্তৱ উপলব্ধি হয়, ঠিক তেনেকৈ অবিদ্যা আঁতৰি গলেই জগতৰ যথার্থ স্বৰূপ ভগৱানৰ লীলা-মাছাক্ষা বোধগম্য হয়। এইক্ষেত্ৰত, একমাত্ৰ ভগৱানহে সত্য; বাকীবোৰ সৰ্বভ্ৰমসদৃশ। পৰম ব্ৰহ্ম যদিও নিৰাকাৰ, কিন্তু ভক্তক বন্ধনযুক্ত কৰিবৰ বাবে সময়ে সময়ে ভগৱানে মানৱৰ জগতত জন্মগ্ৰহণ কৰে। শঙ্কৰদেৱে তেওঁৰ দৰ্শনত এনে অৱতাবৰ্ত্তনী শ্ৰীকৃষ্ণক পঞ্চপুৰুষ, সৰ্বশক্তিমান আৰু ভগৱান বুলি অভিহিত কৰিছে। গতিকে মানৱৰ ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰা এইজন শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্ত্তন হৰিনামৰ যোগেদি কৰিলেই ভক্তৰ মোক্ষ লাভ হ'ব বুলি যুক্তি দাঙি ধৰিছে।

ভক্তি মাৰ্গ : শঙ্কৰদেৱে তেওঁৰ দৰ্শনত মুক্তিলাভৰ নিমিত্তে গভীৰ আৰু একনিষ্ঠ ভক্তিৰ ওপৰত অত্যধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। তেওঁৰ দৰ্শনৰ 'ভক্তি' শব্দটোৱে ভগৱানৰ সেৱাকে বুজায়: বুজাইছে। ঈশ্বৰৰ প্ৰতি থকা পৰম প্ৰেম আৰু ভালপোৱাই ইয়াত ভক্তি বুলি বুজাইছে। শঙ্কৰদেৱৰ মতে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই একমাত্ৰ পৰম দেৱতা, পৰম গুৰু আৰু পুৰুষোত্তম। কৃষ্ণৰ অৰূপ নাম আছে, সেইবোৰৰ ভিতৰত যিকোনো এটাক গ্ৰহণ-কীৰ্ত্তন কৰিলেই প্ৰকৃত ভক্তি কৰা হয় বুলি কৈছে। হৰিৰ নাম-গুণ লোৱাই হৈছে মানুহৰ আটাইতকৈ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম। ভক্তিভাৱে এই কৰ্ম কৰিলে মুক্তিৰ পথ বিচাৰি পোৱা যায়। তাৰ বিপৰীতে অন্য দেৱ-দেৱীক পূজা-অৰ্চনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। উচ্চ-নীচ, ধনী-দুখীয়া, শ্ৰী-পুৰুষ, সকলো ধৰ্ম, সকলো বৰ্ণ তথা সকলো গোষ্ঠীৰ লোকেই এই নাম-ধৰ্ম ভক্তিৰ যোগেদি গ্ৰহণ কৰি চিৰমুক্তি লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। অকল কোৱাই নহয়, শঙ্কৰদেৱে হাতে-কামে তাক আদৰ্শ হিচাবে কৰি দেখুৱাই অতি উচ্চ নিদৰ্শন আমাক দি গৈছে।

নীতি তত্ত্ব : শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শনত মানৱীয় মূল্যবোধৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়াটো সুন্দৰভাৱে পৰিলক্ষিত হয়। সমাজৰ শান্তি, শৃঙ্খলা আৰু সম্প্ৰীতিৰ বাবে সুস্থ, নৈতিক জীৱন অতি প্ৰয়োজনীয় বুলি আমি তেওঁৰ পৰা শিক্ষা পাম। তেনে এখন নৈতিকতাপূৰ্ণ সমাজ গঢ়িবলৈ কৰা চেষ্টাৰ তেওঁ এজন অগ্ৰণী পুৰুষ ব্যক্তিত্ব

গাব বাবে তেওঁক সমাজ সংস্কাৰক আখ্যা দিয়া হয় । সংগম, অহিংসা আচৰণ, কষ্ট সতিষ্কাৰ আদি তেওঁৰ নৈতিক দৰ্শনৰ প্ৰধান আধাৰ স্বৰূপ । তেওঁ কৈছে যে অহংকাৰে মানুহক মৰাৰ গৰ্ভলৈ বেচিকৈ ঠেলি লৈ যায় । এনে অহংকাৰ পৰিত্যাগ কৰি নিৰহংকাৰ আৰু সং হবলৈ শিকোৱাটো শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শনৰ মূল উদ্দেশ্য । সৰ্বসামান্য মানুহক অহিত চিন্তাৰ পৰা বিৰত ৰাখিবলৈ আৰু ভগবৎ প্ৰেমত অন্তৰ্ভুক্তি হ'বলৈ তেওঁ শাস্ত্ৰীয় নৃত্য, নাটক, ভাওনা আদিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰা বিশেষ অনুষ্ঠান নামঘৰ আৰু সত্ৰ সমূহত নীতিবোধৰ শিক্ষা দিয়া হৈছিল, যিটো ধাৰা এতিয়াও অব্যাহত আছে । এই অনুষ্ঠানবিলাক কেৱল ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই নাছিল, ইয়াক গোচৰ মীমাংসা, শিক্ষা আদি সকলো দিশতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । এনেদৰে সমাজৰ বিভিন্ন দিশত শঙ্কৰদেৱে নীতিবোধৰ অমিয়া নিজৰা বোৱাই দিছিল ।

উল্লেখ্য যে এই সকলোবোৰ দিশৰ ওপৰিও শঙ্কৰদেৱৰ নিজস্ব ব্যক্তিত্ব আৰু আচৰণত ফুটি উঠিছিল প্ৰবল মানৱতাবোধ, যাৰবাবে শঙ্কৰদেৱৰ সকলোবোৰ কৰ্ম তথা ৰচনাৱলীক একেলগে সামৰি তাত বিৰাজ কৰি থকা অন্তৰ্নিহিত সন্তোক থোৰতে 'শঙ্কৰদেৱৰ দৰ্শন' বুলি নামাকৰণ কৰা হৈছে । কিন্তু চৰ্চাৰ অৰ্থত এই দৰ্শন তেওঁৰ চালুকীয়া অৱস্থাতে আছে । শঙ্কৰদেৱে তেওঁৰ দৰ্শনৰ যোগেদিয়েই অসমক উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকীবোৰ ৰাজ্যৰ সম্মুখত অসমক বিশেষভাৱে পৰিচয় কৰোৱাই দিছিল যিটো বিজ্ঞানৰ একো সা-সুবিধা আমাৰ অসমত নাছিল । আজিৰ যুগ বিজ্ঞানৰ যুগ । সমগ্ৰ পৃথিৱীখন তথ্য আৰু প্ৰযুক্তিত বহুত আগবাঢ়ি গ'ল । এনে তাৎক্ষণিকভাৱে পোৱা সুবিধাবোৰৰ মাজতো শঙ্কৰদেৱৰ দৰে জাতিৰ গুৰুজনৰ বিশাল প্ৰতিভাৰ ক্ষুদ্ৰ অংশত বাহিৰত প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰাতো সঁচাকৈয়ে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা । সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গলে শঙ্কৰদেৱ আছিল এজন মহান দাৰ্শনিক - যাৰ পৰিচয় ভাৰতীয় দৰ্শনৰ আগশাৰীতহে স্থান পাবৰ যোগ্য । সম্ভাৱ্যমূলক এনে আসনত আজিৰ প্ৰজন্মই শঙ্কৰদেৱক প্ৰতিষ্ঠা কৰোৱাৰ পাৰিলে, সন্দেহ নাই সমগ্ৰ বিশ্ববাসীয়ে তেওঁৰ সুপু হৈ থকা দৰ্শনক জাগ্ৰত অৱস্থাত দেখি পৰম শ্ৰদ্ধা আৰু কৌতুহলত পৰ্য্যবেক্ষণ কৰিবলৈ ল'ব । সেই ক্ষণ আহিলেই শঙ্কৰদেৱে বিশ্ব মানৱ-সভ্যজাত অমৰত্ব লাভ কৰিব পাৰিব ।

ভক্তিবাদ আৰু শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত

ভক্তিদৰ্শন : এটি পৰ্যালোচনা

বিভা দত্ত নেওগ

শংকৰদেৱৰ সাহিত্যৰ প্ৰধান উপজীব্য হৈছে ধৰ্ম প্ৰচাৰ । বৈষ্ণৱ ধৰ্ম জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ভক্তিতত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ কেইখনৰ বাদেও তেওঁ কাব্য, গীত আৰু নাটৰ মাধ্যম গ্ৰহণ কৰিছিল । ভক্তি আৰু সাহিত্যৰ সুখম সমন্বয়ত শংকৰদেৱৰ এই প্ৰচেষ্টাই সফলতা লাভ কৰিছিল । ভক্তিদৰ্শন প্ৰচাৰৰ লক্ষ্য প্ৰধান হলেও শংকৰদেৱৰ ৰচনাৰাজিত সাহিত্যৰ নান্দনিক সৌন্দৰ্যও প্ৰকাশিত হৈছে । আকৰ্ষণীয় ৰচনাশৈলী, উপযুক্ত কাহিনীৰ নিৰ্বাচন, বিবিধ ৰস, ছন্দ, অলংকাৰৰ যথোচিত প্ৰয়োগৰ দক্ষতাই শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত সাহিত্য সম্ভাৰক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিছিল । বৰ্তমানেও এই জনপ্ৰিয়তাৰ মান হ্ৰাস হোৱা নাই ।

শংকৰদেৱৰ ধৰ্মৰ দাৰ্শনিক ভিত্তি হৈছে 'ভাগৱত পুৰাণ' । উল্লেখযোগ্য যে শংকৰদেৱে ভক্তিদৰ্শন প্ৰচাৰৰ বাবে সাহিত্য ৰচনা কৰিলেও তাত কোনো মতবাদ বা দৰ্শন প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যত্ন কৰা নাছিল । বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতহে তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল । এনে কৰোতে তেওঁৰ পূৰ্বজ পণ্ডিত সকলৰ দাৰ্শনিক চিন্তাৰ ৰেশ একোটি নপৰাকৈ থকা নাছিল । শংকৰদেৱৰ ধৰ্মমতৰ সৈতে ইবিলাকৰ কম-বেছি পৰিমাণে সাদৃশ্য আৰু বৈসাদৃশ্য দুয়োটাই পৰিলক্ষিত হয় যদিও তাৰ মাজতে শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰ স্বকীয়তা প্ৰকাশিত হৈছে ।

বৈদিক যুগত যাগ-যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানৰ মাজেৰে ধৰ্মবোধ জাগ্ৰত হৈছিল । ক্ৰমাৎ তত্ত্বদলী ঋষিৰূপী সকলে এক সৰ্বশক্তি অনুভূতিৰ ভিত্তিতে গঢ় লৈ উঠিল একেশ্বৰবাদ । এনেকৈয়ে ঈশ্বৰৰ সৰ্বব্যাপকতাৰ ধাৰণা বিকশিত হ'ল । ঈশ্বৰ সমগ্ৰ বিশ্বজগতৰ সৰ্বসৰ্ব আৰু এই মহাশক্তি বিভিন্ন নামেৰে বিদূৰিত । বেদান্ত দৰ্শনৰ উপপাদ্য উপনিষদত প্ৰতিফলিত হ'ল । বেদৰ উপনিষদ ভাগত ব্ৰহ্ম এক-এই চিন্তাধাৰাৰ পূৰ্ণ বিকাশ ঘটিছিল । মানুহ, জীৱ, বস্তু - এই সকলোতে এই শক্তি বিৰাজমান । ভাৰতীয় দৰ্শনৰ সূত্ৰপাত ইয়াতে । শ্বেতাশ্বতৰ উপনিষদত কোৱা হৈছে -

যস্য দেৱে পৰা ভক্তিব্যথা দেৱে তথা শ্ৰৱৌ ।

তসৈতে কথিতা হ্যৰ্থা : প্ৰকাশন্তে মহাশ্বন : প্ৰকাশতে ॥

(মহাশ্বনঃ ৬/২৩)

অৰ্থাৎ যাৰ পৰমেশ্বৰ অক গুৰুৰ প্ৰতি অচলাভক্তি আছে উপনিষদত প্ৰকাশিত

এই সকলো বিষয় মহাত্মাৰ ওচৰতে প্ৰকাশিত হয় । তন্ত্ৰিৰ বীজ স্বকৰ্ণবেদতেই অংকুৰিত হলেও উপনিষদত হে 'ভক্তি' শব্দৰ উল্লেখ প্ৰথমে পোৱা যায় । এয়াই ভক্তিমাৰ্গৰ আৰম্ভণি । পুৰাণৰ যুগত ব্যক্তিকামী ঈশ্বৰক ভিত্তি কৰি ভক্তিবাদ গঢ় লৈ উঠিছিল । মূলতঃ বেদৰ সংহিতা অংশৰ বহুদেৱবাদ, বেদৰ উপনিষদ অংশৰ ব্ৰহ্মবাদ বা সৰ্বেশ্বৰবাদ কড়দৰ্শনৰ যুগৰ ভক্তিমাৰ্গ আৰু পুৰাণৰ ভক্তিবাদ - এই কেইটা পৰ্যায় অতিক্ৰম কৰি ভাৰতীয় দাৰ্শনিক চিন্তা অগ্ৰসৰ হ'ল । স্বকৰ্ণবেদৰ ভক্তিৰ বীজ কালক্ৰমত আৰণ্যক, উপনিষদ, মহাভাৰত, গীতা, ৰামায়ণ, পুৰাণ আদিৰ মাজেৰে বিকশিত হৈ উঠিল ।

ভক্তিবাদ আৰম্ভ হ'ল ভগৱান বিষ্ণুৰ উপাসনাক কেন্দ্ৰ কৰি । ভাৰতীয় ধৰ্মৰ ধাৰণাত বিষ্ণুৱেই সমগ্ৰ বিশ্বতে পৰিব্যাপ্ত হৈ আছে আৰু তেৱেঁই বিশ্বৰ নিয়ন্ত্ৰক । স্বকৰ্ণবেদৰ বিভিন্ন সূত্ৰত বিষ্ণুক ভক্তি কৰা হৈছে । ব্ৰাহ্মণ আৰু আৰণ্যক সমূহে বিষ্ণুক অধিক প্ৰাধান্য দিছে । কঠোপনিষদত মায়া-মোহৰ প্ৰাচীৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিলেহে বিষ্ণুৰ পৰমপদ লাভ কৰিব পৰা যায় বুলি কোৱা হৈছে । ইয়াত বিষ্ণুৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠতা ঘোষণা কৰা হৈছে । আনহাতে শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাত বিষ্ণু দ্বাদশ আদিতাৰ এজন বুলি শ্ৰীকৃষ্ণই ব্যক্ত কৰিছে । ব্ৰহ্মৰ ত্ৰিমূৰ্তিৰ ভাংপৰ্য হৈছে - ব্ৰহ্মা সৃষ্টিকৰ্তা, বিষ্ণু পালনকৰ্তা আৰু মহেশ্বৰ সংহাৰ কৰ্তা । পুৰাণৰ যুগত পৰমব্ৰহ্মৰ তিনিটা ৰূপৰ এটা বুলি বিষ্ণুক উপাসনা কৰা হ'লেও ইয়াৰ পূৰ্বে উপনিষদতো ওকাৰতন্ত্ৰৰ অৱতাৰণাৰ মাজেৰে এই তিনিটা ৰূপৰ সূচনা হৈছিল । স্ব-উ, ম (ওম) অৰ্থাৎ (অকাৰ, উকাৰ, মকাৰ) ব্ৰহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বৰৰ সূচক শ্ৰীমদ্ভাগৱতৰ কৃষ্ণ বিষ্ণু আৰু নাৰায়ণৰ সৈতে অভিন্ন । সেয়ে ভগৱানৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ ৰূপে শ্ৰীকৃষ্ণক ধাৰণা কৰি লোৱা হয় । কৃষ্ণকে স্মৰণ ভগৱান আখ্যা দিয়া হৈছে ।

পূৰ্বে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভক্তিবাদৰ মূল আধাৰ হৈছে ভাগৱত পুৰাণ । স্বৰিমুনি সকলে উপনিষদ, পুৰাণ আদিৰ আধাৰত ভক্তিবাদ, কৰ্মবাদ, জ্ঞানবাদ আদি 'বাদ' সমূহৰ বৰ্ণনা কৰিছে । স্বকৰ্ণবেদেও ভক্তিধৰ্মৰ আধাৰ গ্ৰন্থ হিচাপে ভাগৱত পুৰাণৰ উপৰিও গীতা আৰু শ্ৰীমদ্ভগৱদ্গীতাৰ বেদান্ত সূত্ৰৰ ভাৱা অৱিকল ৰূপত নহ'লেও প্ৰয়োজন সাপেক্ষে গ্ৰহণ কৰিছে । বেদান্ত দৰ্শনৰ অদ্বৈতবাদ বা একেশ্বৰবাদৰ ভিত্তিতেই অসমৰ ভক্তিধৰ্মই গঢ় লৈ উঠিছে ।

ভগৱানক আৰাধনা বা সাধনা কৰাৰ উপায় সমূহক বিচিত্ৰ সন্দ্বাদায়ে নিজস্ব অভিযত আগবঢ়াইছে । এই সন্দ্বাদায়ে সমূহৰ আচাৰ্য্য সকলৰ ভিতৰত স্বকৰ্ণবাচাৰ্য্য হ'ল অদ্বৈতবাদৰ প্ৰৱৰ্তক, ৰামানুজাৰ্য্য হ'ল বিশিষ্টাৱৈতবাদৰ প্ৰৱৰ্তক, শ্ৰীমাদ্ভগৱাদাৰ্য্য

হ'ল দ্বৈতী সম্প্রদায় য়াৰ্গৰ প্ৰৱৰ্তক, শ্ৰীবল্লাভাচাৰ্য্য হ'ল দ্বৈতবাদৰ প্ৰৱৰ্তক আৰু
 নিত্বাৰ্কাচাৰ্য্য হ'ল দ্বৈতাদ্বৈতী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰৱৰ্তক । শংকৰাচাৰ্য্যৰ মতে ব্ৰহ্ম নিৰাকাৰ
 আৰু নিৰ্গুণ । বিশুদ্ধ জ্ঞানৰ সহায়ত এই তত্ত্ব উপলব্ধি কৰিব পাৰি । শংকৰাচাৰ্য্যৰ
 পন্থা হৈছে জ্ঞানযোগী বৈষ্ণৱ পন্থা । তেওঁৰ মতে পৰমব্ৰহ্মই একমাত্ৰ সত্য; বাকী
 সকলো মায়া বা ভ্ৰম মাথোন । বামানুজ আৰু পৰৱৰ্তী আচাৰ্য্য সকলে শংকৰাচাৰ্য্যৰ
 মতবাদ গ্ৰহণ কৰা নাছিল । তেওঁলোক ভক্তিযোগী; জ্ঞানযোগী নহয় । তেওঁলোকৰ
 মতে ভক্তিৰেহে মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি; জ্ঞানেৰে নহয় । বামানুচাৰ্য্যক ভাৰতত
 ভক্তিবাদৰ প্ৰৱৰ্তক বুলি কোৱা হয় । তেওঁৰ মতে ব্ৰহ্ম সত্য; সেয়ে এই জগতো
 ব্ৰহ্মময় । তেওঁ সাকাৰ নাৰায়ণক ভগৱান ৰূপে আৰাধ্য বুলি মত পোষণ কৰিছে ।
 ভক্তিয়েই ভগৱানৰ চৰণত শৰণ লাভৰ উপায় । আনহাতে মাধৱাচাৰ্য্যই উক্ত
 দুয়োমন্তৰ বিৰোধিতা কৰি কৈছে জীৱ ঈশ্বৰৰ পৰা ভিন্ন অৰূচ ঈশ্বৰৰ দৰে অসীম
 আৰু অনন্ত । এৱোঁ ভক্তিৰ মাধ্যমেৰে মুক্তি লাভ সম্ভৱ বুলি মত পোষণ কৰিছে ।
 নিত্বাৰ্কাচাৰ্য্যৰ অচিন্তা ভেদভেদবাদৰ মতে ঈশ্বৰ হ'ল জীৱ আৰু জগতৰ সৃষ্টিকৰ্তা;
 স্থিতি আৰু প্ৰলয়ৰ কাৰণ । এৱোঁ ভক্তিৰ সহায়ত মুক্তি লাভৰ সমৰ্থক । আনহাতে
 শুদ্ধাদ্বৈতবাদৰ প্ৰৱৰ্তক বল্লাভাচাৰ্য্যৰ মতে এই জগতৰ স্ৰষ্টা হৈছে পৰমব্ৰহ্ম । তেওঁৰ
 পৰিৱৰ্তনশীল আৰু অপৰিৱৰ্তনশীল দুয়োটা ৰূপেই বল্লাভাচাৰ্য্যই স্বীকাৰ
 কৰিছে ।

শংকৰদেৱৰ ভক্তিমতৰ আদৰ্শ সম্পৰ্কে বাণীকান্ত কাকতিয়ে আদি কৰি বিভিন্ন
 সমালোচকে আলোচনা আগবঢ়াইছে । বৰ্তমানেও ই এটা বিতৰ্কিত বিষয় হৈয়েই
 আছে । কাকতিয়ে বামানুজৰ বিশিষ্টাদ্বৈতবাদৰ লগত শংকৰদেৱৰ ভক্তিমতৰ
 আদৰ্শৰ সাদৃশ্য বিচাৰি পাইছে । আনহাতে শংকৰদেৱে শংকৰাচাৰ্য্যপন্থী শ্ৰীধৰস্বামীৰ
 ভাগৱতৰ টীকা-ভাষ্য গ্ৰহণ কৰিছে । সেয়ে হলেও তেওঁ মায়াবাদ গ্ৰহণ কৰা দেখা
 নাযায় । ভদুশৰি শংকৰদেৱে অৱতাৰবাদক স্বীকাৰ কৰিছে যদিও 'বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ'ৰ
 প্ৰসংগ আনকি শব্দটোৰ উল্লেখ ক'তো কৰা নাই । আগেয়ে কৈ অহা হৈছে যে
 শংকৰদেৱে ভক্তিমত প্ৰচাৰ কৰিছিল যদিও কোনো দৰ্শন বা ৰা্য প্ৰচাৰৰ যত্ন কৰা
 নাছিল । সেয়ে উল্লেখিত দাৰ্শনিক মত সমূহক সম্পূৰ্ণ ৰূপে গ্ৰহণ বা খণ্ডন কৰাৰ
 মানসিকতাও দেখা নাযায় । বেদান্তৰ ব্ৰহ্ম আৰু গীতাৰ কৃষ্ণৰ অভেদমতৰ উপাদানেৰে
 শংকৰদেৱৰ ভক্তিমতৰ দাৰ্শনিক ভেটি নিৰ্মিত হৈছে । কিয়নো বেদান্তৰ ব্ৰহ্ম আৰু
 শংকৰদেৱৰ ব্ৰহ্ম একেজন । শংকৰাচাৰ্য্য আৰু শংকৰদেৱ উভয়ে এই ব্ৰহ্মৰ বৃকপ
 নিৰ্ণয়ত পৃথকৰীতি অৱলম্বন কৰিছে । জগততে ভগৱানক 'শ্ৰীকৃষ্ণ ভগৱান বৃকপ'
 বুলি অভিহিত কৰিছে । শংকৰদেৱে নিৰ্গুণ ঈশ্বৰক সগুণ ৰূপৰ যাজ্ঞেয় উপলব্ধি

কবাব পথ সুগম কৰি দিছে । নিগুণ ব্ৰহ্ম আৰু সগুণ ঈশ্বৰৰ অভেদত্ব স্থাপন কৰোঁতে তেওঁ বেদ-উপনিষদৰ তত্ত্ব আৰু কাব্য-মহাকাব্য-পুৰাণ আদিৰ মতে বিচাৰ-বিশ্লেষণ কৰি চাইছিল । তেওঁ জ্ঞানতকৈ ভক্তিৰ পথ সুগম বুলি স্বীকাৰ কৰি ভক্তিকে ভগবৎ উপনিষদৰ আধাৰ হিচাপে মত পোষণ কৰিছে ।

‘শ্ৰীমদ্ভাগৱত পুৰাণ’ হৈছে সৰ্ববেদান্তৰ নিৰ্যাস স্বৰূপ । আনহাতে উপনিষদৰ সাৰ হৈছে ‘শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা’ । শংকৰদেৱে ভাগৱত পুৰাণ, গীতাক ভিত্তি হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত শ্ৰীধৰস্বামীৰ ‘ভাৱাৰ্থ দীপিকা’ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিছে । ভাগৱত পুৰাণৰ মতে ব্ৰহ্ম হৈছে বিশ্বজগতৰ একমাত্ৰ পৰমতত্ত্ব । এই পৰমতত্ত্বই ব্ৰহ্ম, ভগৱান, পৰমাত্মা আদি ৰূপেৰে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে । শংকৰদেৱে ‘নিমিনৱসিদ্ধ সংবাদ’ ত ইয়াকে কৈছে-

“ব্ৰহ্ম পৰমাত্মা ভগৱন্ত একতত্ত্ব

একৰূপে তিনি নাম লক্ষণ ভেদত ॥” (পদ/১৮০)

‘আদি দশমতো কোৱা হৈছে ব্ৰহ্মই নাৰায়ণ; নাৰায়ণেই কৃষ্ণ আৰু কৃষ্ণই বিষ্ণু -

“যাক কৃষ্ণ বোলা এহেত্তেকে বিষ্ণু

কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অধিপতি ॥” (পদ/২৩৮৯)

ব্ৰহ্মৰ তিনিটা বৈশিষ্ট্য হৈছে সং, চিৎ আৰু আনন্দ । ঈশ্বৰ হৈছে শুদ্ধ, স্বপ্ৰকাশক আৰু চৈতন্যময় । তেৱেঁই জগতৰ মূল । ব্ৰহ্ম নিগুণ আৰু নিৰাকাৰ । ব্ৰহ্ম বা নাৰায়ণ কৃষ্ণই হৈছে স্ৰজনকৰ্তা, পালনকৰ্তা আৰু সংহাৰক । পৰমব্ৰহ্ম (শ্ৰীকৃষ্ণ) হৈছে জগতৰ পৰম আত্মা; বিশ্ব জগতৰ আধাৰ । পৰিদৃশ্যমান জগতৰ সৰ্বত্ৰতে তেওঁ বিৰাজমান ।

শংকৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্ম হৈছে ‘এক শৰণ ধৰ্ম’ শংকৰদেৱে আদি দশমৰ ১১৩ নং পদত কৈছে -

“ইসে পৰমার্থ তত্ত্ব চাৰিয়ো বেদৰ ।

সমস্তে দেৱৰ জ্ঞানা কৃষ্ণেই ঈশ্বৰ ॥”

শংকৰদেৱে ভক্তিধৰ্মত নাম, দেৱ, গুৰু আৰু ভকত - এই চাৰিটা তত্ত্বক অপৰিহাৰ্য্য বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে । গুৰুজনাই ভগৱানক কায়মনবাক্যে ভজন কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কীৰ্ত্তনত এনেদৰে কৈছে-

নকৰিলো শিৱে মাধৱক নমস্কাৰ ।

ইটো মাখা গোটে মোৰ ভৈল মহাভাৰ ॥

কৰ্ণ দুই আছে নুশুনিলো হৰি কথা ।

দুগোটা গৰ্ভৰ তাৰ বহিলোহো বৃথা ॥

এনেদৰে কাষমনোবাকোৰে ভগৱানক আৰাধনা নকৰাৰ বাবে অনুশোচনাও দক্ষ হৈ শংকৰদেৱে ক'ব খুজিছে যে ঐকান্তিক নিষ্ঠাৰে ভগৱানৰ চৰণত ভক্তি কৰিলেহে ঈশ্বৰক পাব পাৰি।

শংকৰদেৱৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্ত্তিত নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্ম কৃষ্ণ ভক্তি হিচাপে প্ৰধান। শংকৰদেৱে শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তনকে ভগৱান উপাসনাৰ মাধ্যম হিচাপে ঘোষণা কৰিছে। শ্ৰীমদ্ভাগৱতত প্ৰহ্লাদে ত্ৰিৰণ্যকশিপুৰক ভক্তিৰ নটা প্ৰকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কৈছে -

শ্ৰৱণং কীৰ্ত্তনং বিষ্ণো স্মৰণং পাদসেৱনম্

অৰ্চন, বন্দনং দাস্যং সখ্যামাত্মনিবেদনম্ ॥ (৭/৫/১৩)

শংকৰদেৱেও এই ন বিধ ভক্তি ঐকান্তিক নিষ্ঠাৰে নিবেদন কৰি ভক্তৰ মন ঈশ্বৰত বিলীন কৰি দিয়াৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে। শংকৰদেৱে কৈছে -

নলাগে ভক্তিত দেৱ দ্বিজ ঋষি হইবৈ।

নলাগে সমুত্ত শাস্ত্ৰ কিস্তৰ জানিবৈ।

তপ জপ যজ্ঞ দান সবে বিড়ম্বন।

কেৱলে ভক্তিত তুষ্ট হোন্ত নাৰায়ণ ॥

শ্ৰীমদ্ভাগৱতৰ টীকা-ভাষ্যকাৰ সকলে ভগৱত প্ৰাপ্তিৰ চাৰিটা পথ নিৰ্দেশ কৰিছে। সেয়া হৈছে জ্ঞান, কৰ্ম, যোগ আৰু ভক্তি। এই চাৰিওটা মার্গ শেষত এক পৰমতত্ত্ব বিলীন হৈছেগৈ। বৈষ্ণৱ ধৰ্ম ভক্তিমাৰ্গ আশ্ৰয়ী। অসমত শংকৰদেৱে ভক্তিমূলক বৈষ্ণৱধৰ্মৰ গুৰি ধৰে আৰু প্ৰচাৰ কৰে। শংকৰদেৱে এই ক্ষেত্ৰত কিছু পৰিমাণে অদ্বৈতবাদক আশ্ৰয় কৰাৰ কথা কীৰ্ত্তনত প্ৰকাশো ঘোষণা কৰিছে :

তোমাৰ অদ্বৈতৰূপ পৰম আনন্দ পদ

তাতে মোৰ মগ্ন হৌক চিত্ত ॥ (১৬৭০)

জীৱ, জগত আৰু ভগৱানৰ সত্তা অভিন্ন। তেওঁৰেই একমাত্ৰ সত্তা। গীতাতো ভক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব ঘোষিত হৈছে। গীতাৰ দ্বাদশ অধ্যায়ত কৃষ্ণই অৰ্জুনক দিয়া শিক্ষাৰ সাৰমৰ্ম হৈছে - জ্ঞান, কৰ্ম আৰু যোগৰ প্ৰত্যেকটো পথেই যুক্তিদায়ক হলেও ভক্তিৰ পথ শ্ৰেষ্ঠ। হিন্দুৰ বেদ, উপনিষদ আৰু দৰ্শনৰ সাৰতত্ত্বই হৈছে গীতা। শংকৰদেৱেও শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুখনিঃসৃত বাণীৰ আদৰ্শ নিৰোধাৰ্থ্য কৰি কীৰ্ত্তনত কৈছে-

ভক্তিত পৰে ধৰ্ম নাহি সংসাৰত।

চাৰিও বেদৰ জ্ঞানা এতি সাৰে তত্ত্ব ॥

ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ একমাত্ৰ পথ হৈছে ভক্তি । শংকৰদেৱেও ভক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব ঘোষণা কৰিছে । ঈশ্বৰ অনন্ত, অসীম আৰু অব্যক্ত । সেয়ে শংকৰদেৱে নাম কীৰ্ত্তনক ঈশ্বৰ উপাসনাৰ প্ৰধান অৱলম্বন হিচাপে স্বীকৃতি দিছে । আত্মসংযমী হৈ গুৰু, সংসৰ্গৰ আশ্ৰয়ত অহিংসা, দয়া, প্ৰেম আদি সং প্ৰবৃত্তি সমূহৰ কৰ্মণৰ দ্বাৰা ঐকান্তিক ভক্তিয়ে ঈশ্বৰ উপাসনা কৰা জনৰ বাবে মুক্তিৰ দ্বাৰ মুকলি থাকে ।

শংকৰদেৱে একমাত্ৰ বিষ্ণুৰ উপাসনাক (এক দেৱ) হে স্বীকৃতি দিছিল । অন্য দেৱ-দেৱী পূজাক তেওঁ সম্বৰ্ণন কৰা নাছিল । শংকৰদেৱৰ ভাষাত -

অন্য দেৱী দেৱ নকৰিবা সেৱ

নখাইবা প্ৰসাদ তাৰ ।

মূৰ্ত্তিকো নাচাইবা গৃহ নশনিবা

ভক্তি হৈব ব্যক্তিচৰ ॥ (ভাগৱত, ২য় স্কন্ধ, পদ ১৩৪১)

অন্যহাতে শংকৰদেৱৰ ভক্তিধৰ্ম্মত সকলো প্ৰাণীৰে সম অধিকাৰ ঘোষিত হৈছে :

চণ্ডালো হৰিনাম লৱে যাত্ৰ

কৰিবে উচিত যজ্ঞৰ পাত্ৰ ॥ (কীৰ্ত্তন পদ ১১৯)

তেওঁ নাম ধৰ্ম্মক^ক বিশিষ্ট স্থান দি কৈছে -

“সমস্ত পাপক কৰে নাশে নিমূল

অগনিৰ আগে যেন শিমলুৰ তুল ॥” (ভাগৱত কৰ্ণ বৰ্ণ পদ ১২)

পৰ্যালোচনা কৰি দেখা গ’ল, গুণবোৰ্ত্ত নীতি আৰু আদৰ্শ সমূহ সাহিত্যৰ বসত জুবুৰিয়াই সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে আগবঢ়াই দি শংকৰদেৱে ঈশ্বৰ উপাসনাৰ সুগম পথ এটিৰ নিৰ্দেশ দি থৈ গ’ল । ইয়াৰ মাজেৰেই শংকৰদেৱৰ ভক্তিমতৰো স্বকীয়তা প্ৰকাশিত হ’ল ।

প্ৰসংগ নিৰ্দেশ :

- ১। কেশৱানন্দ দেৱগোস্থায়ী, সম্পা. ডিব্ৰুগড়, ১৯৮৮-শ্ৰীমদ্ভাগৱত
- ২। হৰিনাথায়ন দত্ত বৰুৱা, সম্পা. বাৰনাসী, বিক্ৰমাব্দ ২০১৯-শ্ৰীমদ্ভাগৱত পুৰাণ
- ৩। সম্পা. ঐ দত্তবৰুৱা এণ্ড কোং, গুৱাহাটী, ১৯৬৪-শ্ৰীশংকৰদেৱ বাক্যমৃত
- ৪। সম্পা. মহেশ্বৰ নেওগ, দত্তবৰুৱা এণ্ড কোং, গুৱাহাটী ১৯৭৮-কীৰ্ত্তন
- ৫। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা সংক-সম্পা. অতুলচন্দ্ৰ হাজৰিকা
লয়াই বুক ষ্টল, গুৱাহাটী ১৯৬৭-ভক্তকথা
- ৬। গোলাপ চন্দ্ৰ শাস্ত্ৰী, পৃথ্বী প্ৰকাশন, বোম্বাই-৬-উপনিষদ কথাবৃত্ত
- ৭। বাপচন্দ্ৰ যক্ষ, বনজতা, ডিব্ৰুগড় ১৯৯১-ঐতিহাসিক পটভূমিত শাস্ত্ৰকৰ শংকৰদেৱ
- ৮। সম্পা. ড. নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা, বাণীপ্ৰকাশ, গুৱাহাটী ১৯৮১-আদি কল্প

গীতা আৰু কৰ্মতত্ত্ব

কবী দেউৰী

আদিম কালৰে পৰা সৃষ্টিৰ বহুসংখ্য বিষয়ে জানিবলৈ মানুহৰ অন্তৰীন অনুসন্ধিৎসা। ক্ষুধাৰ্ন্তই এমুঠি অন্নৰ নিমিত্তে, তৃষ্ণাতৃৰে এটোপাল পানীৰ নিমিত্তে হাঁহাকাৰ কৰি ফুৰাৰ দৰে জ্ঞান পিপাসু সত্তা অন্বেষণকাৰী সকলেও জ্ঞান আৰু সত্যৰ অন্বেষণতে ওৰেটো জীৱন কঠোৰ সাধনাত ভৰ্তী হয়। ভাৰতবৰ্ষৰ ঋষি-মুনি সকলেও সুদূৰ অতীততে এনে কঠোৰ সাধনা আৰু তপস্যায় কলম্বুৰূপে এক পক্ষ সত্যৰ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ কৰি নিজৰ মনুষ্য জন্মৰো সাৰ্থক কৰিছিল আৰু এই 'মান যুগ-যুগান্তৰৰ বিশ্ব মানৱৰ উদ্দেশ্যে বেদ, উপনিষদ, আৰণ্যক, পুৰাণ আদি অনেক অমূল্য গ্ৰন্থ ৰাখি লিখি বিলাই থৈও গৈছে। তেনে ঋষি শ্ৰেষ্ঠই অজ্ঞতাৰ আন্ধাৰত ডুবি থকা মানুহলৈ জ্ঞান পোহৰৰ সন্ধান বি কৈ গৈছে -

“শুদ্ধ বিশ্বৈ পুৰুষং পুত্ৰাঃ
বেদাহমেতং পুৰুষং মহাত্মং
আদিভ্য বৰ্ণং তমসঃ পৰাত্মং
তদেব বিদিত্বাতি মৃত্যুয়েতি
নানাঃ পন্থা বিলাতে অৱনাম।”

‘হে বিশ্বৰ অমৃত সন্তান সকল, মই বি উকল জ্যোতিৰ্ৰয় মহাম পুৰুষৰ সন্ধান পাইছো, সেইজনক ভোয়ালোকেও জানি ফলন হৈ লোৱা আৰু তেওঁক জানি ভোয়ালোক মৃত্যুঞ্জয়ী হবলৈ আগবাঢ়। কৰণ ইয়াত বিনে আৰু জ্ঞান উপায় নাই।’

এই বিৰাট পুৰুষ জনৰ বীজৰ অংকুশ বিশ্বৰ প্ৰথম গ্ৰন্থ ৰণ বেদতেই আৰম্ভ হয় আৰু উপনিষদ, পুৰাণ, ৰামায়ণ, মহাভাৰত, ভাগৱত আদিত বিকশিত হৈ শ্ৰীমদ্ভাগৱত পুৰাণ আৰু শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতাত পূৰ্ণ বিকশিত হৈ কুলে-কলে জাতিভাৱ হ’ল। সৰ্ব ৰাষ্ট্ৰত ৰূপিত এই সৰ্বোত্তম সন্তানজনাই শ্ৰীকৃষ্ণ ৰূপে বিশ্ব। এতেই অসীম বিশ্ব প্ৰকৃতিৰ অনন্ত ব্ৰহ্মৰ কৰ্ত্তা, সৃষ্টি, স্থিতি, ধনৰ হৃদ্য-কৰ্ত্তা, বিধাতা। এওঁ পৰম ব্ৰহ্ম, পৰম পৱিত্ৰ, পৰম আশ্ৰয় কৰ্ত্তা, এতেই নিৰন্তৰ শাস্ত্ৰত সৰ্বব্যাপ্ত আৰু পুৰুষ।

পৰং ব্ৰহ্ম পৰং ধাম পৱিত্ৰং পৰমং ভৱান্ ।

পুৰুষং শাস্ত্ৰতং দিব্যমাদিদেৱমজম বিদুম্ ॥ ১২

(শ্ৰীমদ্ভাগৱদ গীতা-দশম অধ্যায়)

‘পিতাসি লোকস্যা চৰাচৰস্য ভূমস্য পূজ্যশ্চ গুৰু গৰীয়সন্’ - গোটেই চৰাচৰ জগতৰ পিতা, গুৰুৰ ভিতৰতো শ্ৰেষ্ঠ গুৰুজনৰ বিষয়ে শ্ৰীগোবিন্দ মিশ্ৰ দেৱেও লিখিছে-

অনাদি অব্যক্ত অজ নাই আদি অন্ত ।

মইসে নিয়ন্তা স্বামী লোক মহেশ্বৰ ॥ ৭

(শ্ৰীকৃষ্ণ গীতা-দশম অধ্যায়)

জগতৰ নিয়ন্তা, জগতৰ স্বামী নাৰায়ণৰ ৰূপ অব্যক্ত, তেওঁৰ জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অজৰ-অমৰ, অনাদি অনন্ত । জগতৰ অধিপতি, চৰম সত্য, পৰম সত্য পুৰুষোত্তম পৰমেশ্বৰৰ ৰূপ কেৱল চিন্তা প্ৰসূত জ্ঞানেৰে বুদ্ধি পোৱাৰ কোনো সাধ্য নাই বা বিজ্ঞান প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰে তথ্য বিশ্লেষণ কৰিও পাৰ নাপায়, কাৰণ এই পৰম সত্য ইমানেই বিশাল, ইমানেই সূক্ষ্ম যে- তেওঁৰ প্ৰতি একান্ত বিশ্বাস, প্ৰেম আৰু ভক্তিৰ দ্বাৰাই তেওঁৰ অন্তিমক উপলব্ধি কৰিব পাৰি । তেওঁ নিজে নিজৰ সৃষ্টিকৰ্তা, চৰাচৰ য’ত জীৱ নিজেই সৃজন কৰিছে, আকৌ সৰ্বব্যাপ্ত আত্মাকপে ইবিলাকক নিজেই চৈতন্য দিছে । আত্মাহীন দেহ এটা জড় পদাৰ্থ বিনে আন একো নহয় । সেয়ে যি শক্তিয়ে চৈতন্যহীন জড় দেহত আত্মা নামৰ চৈতন্য দান কৰিছে, যি শক্তিয়ে চৈতন্য দেহটোত মনন আৰু ইচ্ছা শক্তিও দান কৰি কৰ্মত প্ৰবৃত্ত কৰাইছে, সেই পৰম শক্তিয়ে হ’ল সমস্ত ব্ৰহ্মাণ্ডৰ মূলসত্তা পৰম পুৰুষ, পৰম ব্ৰহ্ম শ্ৰীহৰি শ্ৰীবিষ্ণু ।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মৰুৎ আৰু ব্যোম এই পঞ্চভূতক লৈয়ে জীৱাত্মাৰ দেহ । জগতৰ অধিপতি জনে যেতিয়া ইচ্ছা কৰে, যেতিয়া পৃথিৱীত প্ৰয়োজন হয়, তেতিয়া নিজেই এই পঞ্চভূতক আশ্ৰয় কৰি নিজেই জীৱৰূপে পৃথিৱীত জন্ম লয় । পঞ্চ ভৌতিক দেহ এটা ধাৰণ কৰিলেও কিন্তু পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ আত্মাকদী অন্য জীৱৰ দৰে বিকাৰপ্ৰসূত নহয় । পাৰ্থিৱ শোক, দুখ, বিকাৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত তেওঁ নিৰ্গুণ ব্ৰহ্ম । ভাগৱতত ঈশ্বৰৰ চৌক্ৰিষ্টা পঞ্চভৌতিক ৰূপ বা অৱতাৰৰ কথা আছে, য’ত তেওঁ জীৱৰ দৰেই জন্ম লৈছে, জীৱৰ দৰে মৃত্যুও হৈছে আৰু জীৱৰ দৰেই কৰ্মও কৰিছে । এই চৌক্ৰিষ্টা অৱতাৰৰ বাহিৰে ব্ৰহ্মা, মহেশ্বৰ, ইন্দ্ৰ আদি দেৱতা সকলৰ পৰা মানৱ, দানৱ, অসুৰ, কিন্নৰ, পিতৃ-পত্নী আদি য’ত চৰাচৰৰ দেহত পৰমেশ্বৰ পৰমাত্মাই আকৌ আত্মাকপে বিৰাজমান হৈ আছে ।

হিন্দুঃ 'ব' দৰ্শন পুনৰ জন্মত বিশ্বাসী । বিষ্ণু পৰমেশ্বৰে যিদৰে নিজেই বাৰে বাৰে
পৃথিৱীত জন্ম গ্ৰহণ কৰি আহিছে সেইদৰে তেওঁৰ সৃষ্ট জীৱাত্মাবোৰেও পৃথিৱীলৈ
আহি নিজ নিজ পৰম কৰ্ম সাধন নোহোৱালৈকে পুনৰ পুনৰ জন্ম লৈ থাকে ।
পিন্ধা কাপোৰ পুৰণি হলে মানুহে সেই কাপোৰ এৰি নতুন এযোৰ কাপোৰ যিদৰে
পিন্ধে, একেদৰেই জীৱাত্মটোৱেও পুৰণি দেহ এটা এৰি নতুন এটা দেহত প্ৰবেশ
কৰি থাকে । ইয়াকে জন্ম হোৱা বুলি কয় ।

বাসাংসি জীৰ্ণানি যথা ৱিহায় ।

নৱানি গৃহ্ণাতি নৰোং পৰুণি ॥ ২১

তথা শৰীৰাণি ৱিহায় জীৰ্ণানি ।

অন্যানি সংযাতি নৱানি দেহী ॥ ২২

(গীতা সাংখ্য যোগ)

পৰম ব্ৰহ্মৰ পৰমাত্মা যিদৰে নিতা, শাস্ত্ৰত, চিৰন্তন, অবিনাশী, সেইদৰে
জীৱাত্মাৰ আত্মাও অজৰ অমৰ, চিৰন্তন শাস্ত্ৰত আৰু অবিনাশী ।

ন জায়তে শ্ৰিয়তে বা কদাচিন ।

নায়ং ভূত্বা ভৱিতা বা ন ভূয় ॥ ১৯

অজ্যো নিতাঃ শাস্ত্ৰতোইয়ং পুৰাণো ।

ন হনাতে হন্যমানে শৰীৰে ॥ ২০

(গীতা সাংখ্য যোগ)

জন্মৰ পিচত জীৱৰ এটা দৈহিক অৱয়বৰ পৰিবৰ্ত্তন হয়, বৃদ্ধি, বিকাশ
হোৱাৰ উপৰিও নানা বিকাৰো হয়, দেহটোত বিকাৰ হলে ই জহি পৰি শেষ হৈও
যায়, কিন্তু পৰমাত্মাৰ যিদৰে কোনো ক্ষয়-ক্ষতি নাই, সেইদৰে আত্মাৰো কোনো
ক্ষয়-ক্ষতি নাই । মাত্ৰ সেই দেহ সজাৰ আৱশ্যক নাই বুলি অন্য দেহত স্থিতি
লোৱাত পুৰণি দেহৰ চেতন সত্তা নোহোৱা হৈ যায় । চেতনহীন দেহটোক মৃত
বোলা হয় ।

পৰমাত্মা বিষ্ণুৰ পূৰ্ণ অৱতাৰৰ নাম হ'ল শ্ৰীকৃষ্ণ অৱতাৰ । দ্বাপৰ যুগত
তেওঁ এটি মানৱী শিশু ৰূপে জন্ম ললে, লালিত পালিত হ'ল, পূৰ্ণ মানৱ জীৱনৰ
শোক দুখ, সুখ-সমৃদ্ধি সকলো উপভোগ কৰি জীৱনৰ অন্তত এজন সাধাৰণ মানুহৰ
দৰেই সামান্য ব্যাধৰ শৰত বিদ্ধ হৈ সেই বেদনাকে কাৰক ৰূপে লৈ মৃত্যুৰো
আশ্ৰয় ললে । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও কীৰ্ত্তনত লিখিলে -

কৃষ্ণৰূপে দৈৱকীত ভৈলা অৱতাৰ ।

শংখ চক্ৰ গদা পদ্ম কৰত তোমাৰ ॥

শ্রীকৃষ্ণ অৱতাৰ হ'ল বিষ্ণুৰ শ্ৰেষ্ঠ অৱতাৰ । দ্বাপৰ যুগৰ এক মহাসংকটৰ সময়ত তেওঁৰ অৱতাৰ হ'ল । কাৰণ যেতিয়াই পৃথিৱীত অন্যায় অত্যাচাৰ বৃদ্ধি পায়, ধৰ্মৰ প্ৰাণি হয়, তেতিয়া দুষ্কৃতিক নাশ কৰি ধৰ্ম সংস্কৃতিক বন্ধা কৰিবলৈ তিন ভিন ৰূপ বা অৱতাৰ লৈ বাৰে বাৰে তেওঁ পৃথিৱীত জন্ম লয় ।

পৰিত্ৰাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।

ধৰ্ম সংস্থাপনার্থায় সন্তোষায় যুগে যুগে ॥ ৮

(গীতা জ্ঞানবোধ)

সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ দৰ্শন মতে অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ গৰাকী পৰম পিতা বিষ্ণুক সমস্ত জীৱ প্ৰকৃতি আৰু দেৱ দেৱতাতকৈ শ্ৰেষ্ঠ জ্ঞান কৰা হয় । কিন্তু তেওঁৰে পূৰ্ণ স্বৰূপ অৱতাৰ লীলা পুৰুষোত্তম শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰম ৰূপটো সকলো জ্যোতিষ্কৰ মাজত 'সূৰ্য্যাহেন কৃষ্ণ' বুলি আখ্যা দি তেওঁৰ মহত্বতম পুৰুষ আত্মাটোকে মানাতা দিয়া হৈছে । মহাকাব্য মহাভাৰতত বৰ্ণনা হোৱা কৃষ্ণক্ষেত্ৰ মহাৰণৰ সবাতোকৈ সংকট আৰু সংশয় মুহূৰ্তৰ এক মহাক্ষণত শ্ৰীকৃষ্ণৰ শ্ৰীমুখৰ পৰা তেওঁৰ প্ৰিয়তম সখা গান্ধীৱ ধাৰী অৰ্জুনক উদ্দেশ্যি যি দৰ্শন আৰু তত্ত্ব গধূৰ বুদ্ধি আৰু উপদেশ বাণীসমূহ নিঃসৃত হৈছিল তাৰেই সৃষ্টি হ'ল হিন্দুধৰ্মৰ পৰিত্ৰতম ধৰ্ম গ্ৰন্থ, বিশ্বৰ সৰ্বতো কালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ দৰ্শন শাস্ত্ৰ 'শ্ৰীমদ্ভাগৱত গীতা' । বেদ, বেদান্ত, পুৰাণ, উপনিষদ আদি সকলো শাস্ত্ৰৰ অমৃতময় ৰসৰ সুধা এই গীতা শাস্ত্ৰতে ধূপ খাই থকা বাবে ইয়াক সৰ্ব উপনিষদ ধেনু বুলি কোৱা হয় । গীতাতেই লিখা আছে -

ভাৰতামৃত সৰ্বস্বং ত্ৰিকোৱন্তাম্ বিনিস্নম্ ।

গীতা গজেন্দকং পীত্বা পূৰ্ণজন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫

সৰ্বোপনিষদ গাৱো দোদ্ধা গোপাল নন্দনঃ ।

পাৰ্থো বৎসঃ সুধীৰ্ভোক্তা দুৰ্দ্ধং গীতা মৃতং মহৎ ॥ ৬

(গীতা মহাস্বায়ম্)

মহাপুৰুষ মাধৱদেৱেও নামঘোষাত লিখিছে -

সমস্ত বেদান্ত সাৰ শ্ৰীভাগৱত শাস্ত্ৰ

ইহাৰ অমৃত ৰস পাই ।

পৰম সন্তোষে পন্ন কৰিলে বিজনে অৰ

অন্যে ৰমত ৰতি নাই ॥ ১৮

কৰ্মৰ তিডকত গ্ৰহণ পৰিত্ৰ । গজাৰ পানীতকৈও পৰিত্ৰ এই গীতা শাস্ত্ৰৰ জ্ঞান, কৰ্ম, ভক্তি, মুক্তিৰ নিষ্কৃত তম তত্ত্বৰ দুগ্ধ সম অমৃত ৰস পন্ন কৰি মানুহে তৰ সাগৰ পৰা পোৱাৰ উপায় গীতাতে বিচাৰি পায় ।

‘ভাৰতামৃতং সৰ্বস্বং’ গীতা শাস্ত্ৰ হ’ল সমগ্ৰ ভাৰতীয় চিন্তন আৰু দৰ্শনৰ সৰ্বোৎকৃষ্ট প্ৰতিফলন । সনাতন হিন্দু ধৰ্মত বিশ্বাসী প্ৰতিজন মানুহৰ অন্তৰত নিবিড়ভাৱে সোমাই থকা যি চিন্তন পৰম সত্যৰ তত্ত্ব সেইটোৱেই হ’ল ভাগৱত গীতাবোৰো তত্ত্ব । গীতাৰ সমৃদ্ধিশালী আৰু ঐশ্বৰ্যময় ভাৱ সম্পদত মোহ গৈ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আলডুচ হাঙ্গলিয়ে কৈছিল - ‘ভাৰতীয় ধৰ্মৰ এই সংহতি বিন্দুত পোৱা যায় শাস্ত্ৰত দৰ্শনৰ আটাইতকৈ প্ৰাঞ্জল আৰু সম্যক সাৰাংশ । সেইবাবেই কেৱল ভাৰতীয় মানুহৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবে ইয়াৰ এই যুগজয়ী মূল্য ।”

‘গীতাৰ বাণীসমূহ হ’ল সূৰ্য্য ঈশ্বৰৰ মুখৰ বাণী’ এই কথাষাৰ সকলোটি হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহে আন্তৰিকতাৰে বিশ্বাস কৰি গীতাৰ আদৰ্শকে সৰ্বোত্তম আদৰ্শ জ্ঞান কৰি অতি পৱিত্ৰ ভাৱে কৰ্ম কৰি পৰম গতি লাভ কৰাৰ সুন্দৰ সহজ সুগম পথৰ সন্ধান তাতে পায় ।

জীৱৰ তাৰণ হেতু মাহাত্ম্য গীতাৰ ।

দৈৱকী নন্দন কৃষ্ণে কবিল প্ৰচাৰ ॥ ১০

সংসাৰ সাগৰে ভৰিবাৰ যাব মন ।

গীতামৃত পান কৰি তৰা সেই জন ॥ ১১

(গীতা মাহাত্ম্য- গোঃ মিশ্ৰ)

গীতাৰ প্ৰতি শ্লোকত সোমাই থকা পৰম সত্যৰ আমোষ মনুই মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী, বিবেকানন্দ বিনোৱা ভাৱে, ডঃ ৰাধাকৃষ্ণন, প্ৰভৃতি বহুজন ভাৰতীয় চিন্তাবিদ মনীষীৰ অন্তৰত যিদৰে গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছিল, সেইদৰে অগণন প্ৰাচ্য আৰু পাশ্চাত্যৰ বিখ্যাত দাৰ্শনিক, চিন্তাবিদ সকলৰ ভাৱ ৰাশিটো বৰ্ত্তমানে ডাঙৰ জোঁকাৰণি তুলি আহিছে । গান্ধীজীয়ে তেওঁৰ সত্য অৱেষণৰ কাহিনীত লিখিছে -

‘যেতিয়াই মোৰ মনত সংশয় ওপজে, যেতিয়াই মোক নিৰাশাই দূৰ্বল কৰি পেলায় আৰু মই কোনো আশাৰ বেঙণি দেখিবলৈ নোপোৱা হওঁ তেতিয়াই মই গীতাখনৰ আপুৰ লওঁ আৰু তাতে মোক আশা দিব পৰা শ্লোক এটা বিচাৰি পাওঁ ।’ গীতাৰ অপূৰ্ব দাৰ্শনিক আৰু নান্দনিক সৌন্দৰ্যত মোহ গৈ যোগল সপ্ৰাট ছাহাজাহানৰ বৰপুত্ৰ দাৰাই কৈছিল -

‘গীতা স্বৰ্গীয় আনন্দৰ অকুৰন্ত উৎস । এই প্ৰকৃত প্ৰদৰ্শিত হৈছে পৰম পুৰুষৰ বহুসৰ কথা আৰু ব্যাখ্যা হৈছে নিষ্ঠুৰ ব্ৰহ্মৰ তত্ত্ব কথা । গীতাই মুকলি কৰি দিছে ইহলোক আৰু পৰলোকৰ শ্ৰেষ্ঠতম আৰু নিগূঢ়তম সত্যৰ দুৱাৰ ।’

বিশ্ব বিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত, চিন্তাবিদ আৰু দাৰ্শনিক পণ্ডিত ৰালফ ৱালডো ইয়াৰচনৰ ভাৱাত -

‘এইখনেই যেন প্ৰথম গ্ৰন্থ । এনে এটাই ধাৰণা হ’ল যেন এখন সমগ্ৰ সাম্ৰাজ্যই আমাক কিবা কৈছে । কোনো সৰু কথা নহয়, অপ্ৰয়োজনীয় কথা নহয়, কিছু বিশাল, গভীৰ সংগতিপূৰ্ণ কথা ।’ স্বনামধন্য আধুনিক অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষা সাহিত্যৰ পণ্ডিত ড° মহেন্দ্ৰ বৰাইও সেয়ে কৈছে -

‘গীতা কেৱল ভাৰতীয় হিন্দুৰ একচেটিয়া সম্পত্তি নহয়, সমগ্ৰ পৃথিৱীৰ নিখিল মানৱ জাতি এই চিন্তা-ঐশ্বৰ্য্যৰ উমৈহতীয়া উত্তৰাধিকাৰী ।’

বিশ্বৰ অদ্বিতীয় এই শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থখনৰ মূল বৈশিষ্ট্য হৈছে - এইখন ঈশ্বৰৰেই সৃষ্টি, ইয়াত ঈশ্বৰৰ সৃষ্ট জগত আৰু চৰাচৰ জীৱৰ কথাই কৈছে আৰু ঈশ্বৰৰ সাধনাৰ যোগেদিয়েই জ্ঞান পাই জীৱই কিদৰে ঈশ্বৰকেই পাই পৰম গতি পাব পাৰি তাৰো নিৰ্দেশনা ঈশ্বৰে ইয়াতেই দিছে ।

মানৱ জীৱনৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ’ল সংসাৰৰ সকলো দুঃখ-যাতনা অতিক্ৰম কৰি শান্তি আৰু সুখ সমৃদ্ধি উপভোগ কৰা । কিন্তু মায়া মোহে আৱৰা জটিল সংসাৰত ইবোৰ হয় মাথো কিছুমান প্ৰহেলিকা । ইন্দ্ৰিয় আৰু বৈষয়িক কামনা বাসনাই এই পৰম লক্ষ্যৰ পথটো দুৰ্গমহে কৰি তোলে । মানুহৰ জীৱনৰ তিনিবিধ কামনাৰ ভিতৰত পুত্ৰ কামনা আৰু বিত্ত কামনাই হয়তো কিছু পৰিমাণে দৈহিক, বৈষয়িক কামনা নিবৃত্তি কৰে; কিন্তু ইয়াৰ দ্বাৰা আত্মিক ক্ষুধা কেতিয়াও তৃপ্ত নহয় । ‘আত্মজ্ঞানম সমাৰম্ভ’ অৰ্থাৎ আত্মজ্ঞানৰ বলতহে মানুহৰ আত্মিক ক্ষুধা নিবাৰণ হয় । গীতাৰ উদ্দেশ্যও হ’ল আত্মাৰ জ্ঞান বা পৰমাৰ্থিক জ্ঞানৰ জৰিয়তে মানুহৰ বিষয়, সুখ-দুখ আৰু পাৰ্থিৱ অনিশ্চয়তা, অজ্ঞতা, সংশয়, ভেদভাৱ আৰু মায়া মমতাৰ জাল চিঙি মানুহক মুক্তি দিয়া । গীতা শাস্ত্ৰৰ নিয়মীয়া অধ্যয়ন, শ্ৰৱণ অথবা জ্ঞানী-গুণী, গুৰু সঙ্কলনৰ সৈতে এই শাস্ত্ৰৰ গূঢ় তত্ত্বৰ সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা আদিৰ মাধ্যমেৰে যিসকলে গীতা জ্ঞান সাগৰৰ অমৃত মন্ডল কৰিবলৈ সক্ষম হয় সেই সকল লোকৰ বাবে হৈছে -

গীতা য়ে পৰম পদ গীতোত্তম স্থান ।

গীতাৰ পৰম বিদ্যা ব্ৰহ্মকপী মান ॥

(গীতা মাহাত্ম্যম গোঃ মিশ্ৰ)

এই সকল মণিৰীয়ে পৰম পদ গীতাৰ দাৰ্শনিক জ্ঞানৰ দ্বাৰা আত্মোপলব্ধি কৰি পৰম জ্ঞানৰ অধিকাৰী হয় । এই পৰম জ্ঞানৰ তত্ত্ব তিনিধৰণে বুজিব পাৰি - নিৰাকাৰ নিৰঞ্জন ব্ৰহ্ম, জীৱৰ হৃদয়ত অৱস্থিত ব্ৰহ্ম আৰু পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰ কৃষ্ণ । পৰম সত্য তত্ত্বৰ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানৰ অৰ্থই হ’ল কৃষ্ণৰ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান । কৃষ্ণ হ’ল চিন্ময় । তেওঁৰ শক্তিৰ দ্বাৰাই জগতৰ জীৱ সমূহো প্ৰকাশমান

হৈছে আৰু ইবোৰ নিত্যবদ্ধ বা মুক্ত হৈ অনন্ত কালৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে । জগতৰ পাচটা মৌলিক সত্যৰ ভিতৰত শ্ৰুতি আৰু নিয়ন্ত্ৰা ঈশ্বৰ, তেওঁৰ সৃষ্টি আৰু নিয়ন্ত্ৰিত জীৱ, এই পৰিদৃশ্যমান জগতৰ পৰ্বত, সাগৰ, বায়ু, পানী আদিৰে প্ৰকৃতি আৰু অনন্ত কাল এইকেইটা হ'ল চিহ্নকণ আৰু শাস্ত্ৰত । পঞ্চম মৌলিক সত্যৰ তত্ত্বটো হ'ল কৰ্ম । শাস্ত্ৰত 'কৰ্ম'ৰ অৰ্থ অতি ব্যাপক আৰু গূঢ় । জীৱই নিজৰ স্বৰূপ অনুসাৰে আত্মজ্ঞানৰ দ্বাৰা পৰমেশ্বৰৰ অৰ্থে যি কাম কৰে সেয়ে শাস্ত্ৰই কৰ্ম বুলি কৈছে । প্ৰকৃততে গীতা শাস্ত্ৰৰ বিশাল ৰহস্যও 'কৰ্ম'ৰ মাজতে লুকাই আছে । গীতাতেই কৈছে-

ন হি কশ্চিৎ ক্ৰণমপি অপি জাতুতিষ্ঠতা কৰ্মকৃৎ ।

কাৰ্য্যাতঃ হৱশঃ কৰ্মঃ সৰ্ব প্ৰকৃতি জৈ গুণৈঃ ॥ ৫ (কৰ্মযোগ)

আত্মা নহলে জীৱ জীয়াই থকা যিদৰে অসম্ভৱ সেইদৰে আত্মাধাৰী জীৱইও কোনো কাম নকৰাকৈ জীয়াই থকা অসম্ভৱ । আত্মাটো সক্ৰিয় কৰি ৰাখিবলৈকে যেইকোনো প্ৰকাৰৰ কাম অথবা বিশ্ৰাম বা সন্যাস গ্ৰহণ কৰিয়েই হওক কিবা নহয় কিবা এটা কাম কৰি থাকিবই লাগিব । কিন্তু কৰ্মানুসাৰে মানুহে ফল ভোগ কৰে; যেনে সুকৰ্মৰ সুফল আৰু কু-কৰ্মৰ কুফল ।

সত্ব, ৰজ, তম এই তিনিটা গুণ পাৰ্থিৱ জীৱৰ সকলো জাগতিক কৰ্মৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকে । নিজৰ স্বভাৱ আৰু সংস্কাৰ অনুসৰি জীৱসমূহে এই ত্ৰিগুণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈ কৰ্ম কৰিব লগা হয় বাবে কৰ্ম বন্ধনৰ হাত সাৰি যাব নোৱাৰে । গীতাৰ চতুৰ্দশ অধ্যায়ত কৈছে-

সত্ত্বং ৰজন্তুম ইতি গুণাঃ প্ৰকৃতি সন্তৱাঃ ।

নিষ্কল্লন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমৱ্যম্ ॥ ৫

এই তিনি গুণৰ ভিতৰত সত্ত্বগুণটোকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি গীতাত কোৱা হৈছে ।

সৰ্বাত প্ৰধান সত্ত্বগুণ আতিশয় ।

নিৰ্মল স্বক্ৰটিক যেন জ্যোতি প্ৰকাশয় ॥

সত্ত্বগুণে সত্ত্বত্বজি কৰে পুৰুষৰ ।

জ্ঞান ভক্তি দুহাৰো সাধয় নিকন্তৰ ॥ ১৪/১৫

(গো: মিশ্ৰ)

কিন্তু বহুসময়ত এনে এজন ব্যক্তিও নিজৰ জ্ঞান আৰু গুণৰ বাবেই পৰ্বিত হৈ পৰে আৰু এইবোৰৰ প্ৰতি অধিক সচেতন হোৱাত তাৰেই বান্ধোনৰ জালত সোমাই পৰে ।

ষিতিৰতে, সীমাহীন কামনা-বাসনাৰ ফলতেই ৰজোগুণৰ উদ্ভৱ হয় ।

গতিকে বাজসিক ব্যক্তিজনে জীৱনৰ আকাংক্ষিত ফল লাভৰ বাবে আজীৱন
অন্তোপুৰুষাৰ্থ কৰে । গোৱিন্দ মিশ্ৰৰ ভাষাৰে-

কৰ্মপৰ সুখময় ঘোৰ ৰজোগুণে ।

ভোগ ঐশ্বৰ্য্যাক সাধে বিষয়ক মনে ॥

দুঃখ কৰ্মে বদ্ধ হৈয়া ৰজোগুণে নৰে ।

ৰাত্ৰি দিনে সংসাৰত কৰ্ম কৰি মৰে ॥

গতিকে এনে লোকৰো মুক্তিৰ সম্ভাৱনাই বা ক'ত ?

অন্যহাতে 'তমস্তুজ্ঞানজং ৱিদ্ধি মোহনং দেহিনাম্' অৰ্থাৎ 'তমোগুণ
অন্ধকাৰ, অজ্ঞান, প্ৰলিপ্ত, প্ৰাণীত প্ৰকাশ তাৰ কেৱল মোহৰ ভ্ৰান্তি, গতিকে
অজ্ঞান আৰু অন্ধকাৰৰ পৰা উদ্ধৰ হোৱা তমোগুণৰ প্ৰভাৱেৰে কৰা কৰ্মৰ
ফলাফলো নিশ্চিত ভাৱে ঘোৰ অন্ধকাৰ ।

সাত্বিক, ৰাজসিক বা তামসিক যি ভাৱেৰেই কৰা নহওক, জীৱই কৰা
সকলো কৰ্ম্মক শাস্ত্ৰই তিনিভাগে ভগাইছে । এইবোৰ হ'ল শাস্ত্ৰবিহিত কৰ্ম, স্বেচ্ছাই
কৰা কৰ্ম আৰু কোনো কাম নকৰাকৈ কৰা কৰ্ম - আলস্য বা সন্ন্যাস । শাস্ত্ৰবিহিত
কৰ্মই এইবোৰৰ ভিতৰত উত্তম কৰ্ম । শাস্ত্ৰ বিহিত কৰ্মৰো তিনিভাগ - নিত্য কৰ্ম ,
নৈমিত্তিক কৰ্ম আৰু কৰ্ম্য কৰ্ম । ঈশ্বৰৰ প্ৰীতি অৰ্থে পুৱা-গধূলি সময়মতে কৰা
পূজা-সেৱা, শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন আদি নিত্য কৰ্ম আৰু কিবা উপলক্ষত যজ্ঞাদি নৈমিত্তিক
কৰ্মবোৰো কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত নহয় । আনহাতে কৰ্ম্য-কৰ্মবোৰ সম্পূৰ্ণ
ইন্দ্ৰিয়ৰ দ্বাৰা চালিত হৈ কৰা বাবে এইবোৰে মানুহৰ আসক্তিৰ মাত্ৰা বঢ়াইহে ।

জীৱৰ জন্ম হয়, মৃত্যু হয়, এইবোৰত জীৱৰ কোনো অধিকাৰ নাই । মানুহে
পুত্ৰ কন্যা তুলি-তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰে, ধন-দৌলত গোটাই বহু আশা কৰি;
ফলাফলৰ ওপৰতো কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকে । অথচ আশানুযায়ী ফল নাপালে
মানুহে অত্যন্ত দুখ বা অশান্তি পায় । এইবোৰ বিষয় বাসনা আৰু ঐহিক সম্পদৰ
লালসা মানুহৰ কাহানিও পূৰ নহয় । বিশ্বৰ সমগ্ৰ ভোগ-বিলাসৰ সামগ্ৰী আৰু
ঐশ্বৰ্যও গোটাই যদি কাৰোবাক দি দিয়া হয়, তথাপিও ইয়তো তেওঁ তৃপ্ত নহব ।
বৃদ্ধ বয়সত পুত্ৰৰ পৰা যৌৱন লৈও পৰিতৃপ্ত হব নোৱাৰা উপলব্ধি কৰি মহাৰাজ
ব্যাক্তিয়ে কৈছিল - 'ন জাতু কামঃ কামনামুপভোগেন সমাপ্তি ।' উপভোগৰ
দ্বাৰা কামনাৰ জুই কেতিয়াও উপশম কৰিব নোৱাৰি; বৰং জ্বলা জুইত খিউ ঢাঙিলে
জুই বেচি তীব্ৰতৰ হোৱাৰ দৰে কামনাৰ জুইও বেচি তীব্ৰহে হৈ উঠে । শ্ৰীকৃষ্ণইও
অৰ্জুনক কৈছিল -

ভোগৈশ্বৰ্য্য প্ৰসক্তানাং তথা পৰুতচেতসাম ।

বাৰসাযাত্ৰিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥ ৪৪ (সাংখ্য যোগ)

বিষয়, ভোগ ঐশ্বৰ্য্যত আসক্ত থকা মানুহৰ মন অতি চঞ্চল । সেয়ে তেওঁলোকে একাগ্ৰতাৰে ভগৱানৰে হওক বা অন্য কাৰ্মেই হওক কোনোটোকেই স্থিৰ ভাৱে কৰিব নোৱাৰে । গতিকে জীৱনৰ বিষয় সংসাৰ আৰু মায়া মোহত অন্ধ হৈ থকা মানুহে সংসাৰৰ ত্ৰিতাপৰ পৰা কেতিয়াও সাৰি যাব নোৱাৰে । দেহজাত ৰোগ ব্যাধি, জৰা মৃত্যুৰ পৰা হোৱা আধিভৌতিক তাপ, ব'দ-বৰষুণ, ধুমুহা, যুদ্ধ, সন্তান আদিৰ পৰা হোৱা প্ৰকৃতিজাত আধিদৈৱিক তাপ আৰু আধ্যাত্মিক অৰ্থাৎ মানুহৰ চিন্তা-চৰ্চা, মানৱ প্ৰেম, দেশপ্ৰেম, ভগৱৎ প্ৰেম, পৰোপকাৰ আদি কাৰণত আত্মাৰ পৰা হোৱা তাপ এইকেইটাকে জগতৰ ত্ৰিতাপ আখ্যা দিয়া হয় । গতিকে আমি দেখিবলৈ পাব আমাৰ চৌদিশ কেৱল মাথোন মায়া-মোহ, লোভ, ভয়, সন্দেহ, শংকাই বেঢ়ি আছে । মানুহৰ মুক্তিৰ পথ দুৰ্গম আৰু কণ্টকময় । সংস্কৃত আৰু ধৰ্ম শাস্ত্ৰৰ সহায় বিনে এই পথ অতি আন্ধাৰ । গুৰুৱে শিষ্যক শাস্ত্ৰৰ মতে চলি জীৱ কিদৰে উদ্ধাৰ পাব পাৰে তাৰ দিশা দিয়ে । গুৰুকণী কৃষ্ণই অৰ্জুনক গীতাত কৈছে -

কৰ্মনোব অধিঃকাৰন্তে মা ফলেসু কদাচন ।

মা কৰ্ম ফলহেতুঃ ভূঃ মা তে সঙ্গোং স্তকমনি ॥ ৮৯ (সাংখ্য যোগ)

কৰ্ম কৰি যোৱাৰ ওপৰতহে জীৱৰ অধিকাৰ আছে, ফলাফলৰ ওপৰত নাই । ফলাফলৰ আসক্তিয়ে মানুহক অন্ধতা আনি দিয়ে । আধ্যাত্মিক অনুৰাগেৰে ঈশ্বৰৰ সেৱা ভাবি যিসকল লোকে নিজৰ কৰণীয় কামবোৰ নিয়মিতকৈ কৰি যায়, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ ফলাফলৰ আসক্তিৰ পৰা নিবৃদ্ধি লাভ কৰিব পাৰে । এনেলোক গৃহতে থাকি বৈৰাগী হয়, কৰ্মতে থাকি নিষ্কামী হয়, গুণতে থাকি নিগুণী হয়; তেওঁলোক সকলো কৰ্ম বন্ধনৰ পৰা মুক্ত । গীতাতো লিখিছে -

ঈশ্বৰ অপরিয়া ব্ৰহ্মি কৰ্ম সদাচাৰ ।

পূণ্যভোগী হোৱে সিটো এবাৰে সংসাৰ ॥

(কৰ্মযোগ গোঃ মিশ্ৰ)

অজ্ঞতাৰ কাৰণতে মানুহে সংসাৰ চক্ৰৰ সুখ-দুখৰ কথাবোৰ নুবুজে । 'গুণা সৃজন্তি কৰ্ম্মাণি গুণো নুসৃজতে গুণান ।' তিনিগুণৰ দাসহৈ মানুহে ইন্দ্ৰিয়ৰ (মানুহৰ পাঁচ জ্ঞানেন্দ্ৰিয়, পাঁচ কৰ্মেন্দ্ৰিয় আৰু মন এবাৰ ইন্দ্ৰিয়) দ্বাৰা চালিত হৈ নানান কাম্য কৰ্ম্মতো প্ৰবৃত্ত হৈ পৰে আৰু পৰম সত্য, শাস্ত্বত আত্মাৰ অস্তিত্বও পাহৰি শৰীৰটোকে 'মই' 'মোৰ' আৰু পুত্ৰ কন্যা, সা-সম্পত্তিক 'মোৰ' 'আমাৰ'

ভাবি অহংকাৰ আৰু মায়া পাশত বান্ধ খাই পৰে ।

মুক্তি অৰ্থাৎ ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিয়ে জীৱৰ চৰম লক্ষ্য । সেয়ে হলেও বিষয় সংসাৰ
এৰি সন্মাস বা বৈবাগ্য গ্ৰহণ কৰি ঈশ্বৰৰ পূজা অৰ্চনাতে দেহ প্ৰাণ সমৰ্পণ কৰিলেও
যে ঈশ্বৰক পাব তেনে নহয় । গীতাৰ মতে কৰ্মৰ বৈবাগ্যতকৈ কৰ্মফলৰ বৈবাগ্যহে
উত্তম । কৰ্মত প্ৰবৃত্ত হৈ ফলত নিবৃত্ত হোৱাজনক শাস্ত্ৰই স্থিতপ্ৰজ্ঞ বুলি কৈছে ।

প্ৰজ্ঞহাতি যদা কামান সৰ্বান পাৰ্থ মনোগতান্ ।

আত্মনেছত্মনা তুষ্ট স্থিতপ্ৰজ্ঞস্ত দোচাতে ॥৫৫

দুঃখেস্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগত স্পৃহঃ

বীতবাগডয়ক্ৰোধ : স্থিতধীমুনিকচাতে ॥ ৫৬

(সাংখ্যা যোগ)

এই শ্লোক দুশাৰীৰ ভাৱাৰ্থ পণ্ডিত প্ৰৱৰ ড°মহেন্দ্ৰ বৰাৰ ভাষাৰে দিয়া হ’ল -

“যিজনৈ স্বহাই ধৈ

কামনাই ছাটি থোৱা মোহৰ নিকৰী

শিকি লৈ আপোনাতে

আপুনি সন্তোষ্ট হোৱা মনৰ প্ৰশান্তি

শুনা পাৰ্হ,

সিজনকে মানি লয় সকলোৱে স্থিতপ্ৰজ্ঞ বুলি

দুখতো নহয় আকুল, অধীৰ,

সুখতো নহয় আৰু আলসুৱা,

ক’তো নাই অনুৰাগ, ভয়-ভীতি, খণ্ডৰ ভয়ক,

ভেনেজন লোকতেই পোৱা যায় স্থিতপ্ৰজ্ঞ

মুনিলক্ প্ৰজ্ঞাৰ চমক ।” (৫৬)

আত্ম উপলব্ধিৰ শিখৰত আৰোহণ কৰি সংসাৰৰ শোক দুঃখ, ভয় ভীতি,
ক্ৰোধ আনকি আনন্দতো অধীৰ নোহোৱা এনে মুনিলক্ প্ৰজ্ঞা পুৰুষ সকলক বোগী
বা সাধক বোলা হয় । যোগৰ অৰ্থ হ’ল ধ্যান বা সাধনা । গীতাতে কৰ্মযোগৰ
অৰ্থই ইন্দ্ৰিয়সক্তিৰ উৰ্ধত থাকি আধ্যাত্মিক ভাৱনাৰে একান্ত ঈশ্বৰৰ সেৱক ৰূপে
সমৰ্পিত কৰ্ম সাধনা কৰাকে বুজাইছে ।

স্থিতপ্ৰজ্ঞ কৰ্মযোগী ব্যক্তি সকল আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে গুণী । ব্যক্তি স্বাৰ্থৰ
উৰ্ধত থাকি তেওঁলোকে সমাজ, দেশ সৰু বৰ ইত্যৰ প্ৰাণীৰ মংগল আৰু আমাৰ
কেউকাষৰ গছ-বন আদি পৰিবেশ উল্লয়ন আদি নানান ধৰণৰ সজ্জ কামত

তেওঁলোকৰ সমস্ত কৰ্ম উৎসৰ্গা কৰে । তেওঁলোক হ'ল সভা, ভাগ, প্ৰেম, ক্ষমা, দয়া, অহিংসা, পৰোপকাৰ আদি মহান মানৱীয় গুণ সমূহৰ একান্ত পূজাৰী । তেওঁলোকে হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভৱ কৰে -

মন্তসৰ্বানি ভূতানাং ন্যেৱনুপশতি ।

সৰ্বভূতেষু চ আত্মানাং ভূতেন বিজুগুপসতে ॥ ৬ (ঈশোপনিষদ)

সমস্ত চৰাচৰ জগত, গছ-গছনি নদী-পৰ্বত সকলোতে আত্মাকপী পৰমাত্মাৰ স্বৰূপ যিজনে প্ৰত্যক্ষ কৰে তেওঁৰ বাবে আপোন পৰ, উচ্চ-নীচ আদি ভেদ ভাৱৰ অৱসাদেই ক'ত থাকিব ?

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও ঈশ্বৰৰ এই স্বৰূপ জানি কীৰ্ত্তনত লিখিছে -

“সমস্ত ভূততে ব্যাপি আছোঁ মঞি হৰি ।

সবাকো জানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি ॥”

শাস্ত্ৰৰ মতে ইন্দ্ৰিয় বিলাকেই হৈছে সকলো অনৰ্থ আৰু পাপ কৰ্ম আদিৰ কাৰণ । ইন্দ্ৰিয় ভোগৰ কাৰণেই মানুহে কু-কৰ্ম, সংকৰ্ম একো বিচাৰ নোহোৱাকৈ কৰে । আত্মজ্ঞান বা অধ্যাত্মজ্ঞানৰ অভাৱত কৰ্ম, অকৰ্ম বা বিকৰ্মৰ মাজত পাৰ্থক্য মানুহে বিচাৰি নাপায় । আধ্যাত্মজ্ঞানৰ পূৰ্ণতা আহৰণৰ বাবে সেয়ে সনাতন হিন্দু ধৰ্মৰ মানুহৰ কৰ্ম জীৱনটো চাৰি আশ্ৰমত ভাগ কৰা হৈছিল । ব্ৰহ্মাৰ্চ্যা (শিক্ষা আহৰণৰ কাল) আশ্ৰমত ছাত্ৰই সজ্জ গুৰুৰ আশ্ৰয় লৈ ইন্দ্ৰিয় সংযম কৰি শুদ্ধ সদাচাৰী হৈ নিগুণ আৰু নিবৃত্তি কৰ্মত লৰীৰ-মন সমৰ্পন কৰে । সং গুৰুৰ উপদেশ এওঁলোকৰ মনত অনিত্য জাগতিক কৰ্ম সমূহৰ প্ৰতি সোমাই থকা সন্দেহ, সংলয়, ভেদাভেদ, আলস্য, ক্লীৰতা আদি যিদৰে নাশ কৰে, সেইদৰে সং সংগৰ সৈতে কৰা সজ্জ আলাপ গীতা আদি শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন, ঈশ্বৰৰ কথা শ্ৰৱণ, কীৰ্ত্তন আদিয়ে মানসিক উৎকৰ্ষ সাধন কৰে । এনেদৰেই জ্ঞানযোগ বা সাংখ্য যোগ, কৰ্ম যোগ, ভক্তি যোগ আদি অষ্টাদশটা যোগত নিহিত অনন্ত কোটি বিশ্বৰ সীমাহীন বহুসংখ্য জ্ঞানেৰে এই সকল কৰ্মযোগী ব্ৰহ্মজ্ঞানৰ অধিকাৰী হৈ পৰমার্থ লাভ কৰে আৰু ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চিহ্নৰূপ সকলো চৰাচৰ জীৱাত্মা আৰু স্বৰূপতে প্ৰত্যক্ষ আৰু অনুভৱ কৰি নিজেই সচ্চিদানন্দ হৈ পৰে । এওঁলোকৰ জীৱনৰ সকলো কৰ্ম আৰু সাধনা ঐশ্বৰিক কৰ্ম সাধনাৰ ৰূপ লয় আৰু ইবিলাক মানৱ আৰু জীৱ প্ৰকৃতিৰ কল্যানৰ বাবেই উৎসৰ্গীত হয় । এওঁলোকৰ জীৱনাদৰ্শ সকলো মানৱৰে প্ৰেৰণাৰ স্থল ।

গীতা পৰম পদ, পৰম বিদ্যা, পৰম হ্ৰদ আৰু পৰম জ্ঞানৰ আধাৰ । এনেহে গীতাৰ জন্মভূমি এই ভাৰতভূমি । সেয়ে ভাৰত পূণ্যভূমি । দূৰ্যোগৰ পৰা

উদ্ধাৰ পাবলৈ হলে গীতা গজ্ঞাত স্থান কৰি সকলোৰে এইহেন দূৰ্গত মনুষ্য জন্ম
সাৰ্থক কৰিব লাগিব ।

শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱেও নামঘোষাত ভৱ সাগৰ তৰাৰ উপায় দিছে এনেদৰে -

অপাৰ সংসাৰ সিদ্ধ আৰ বিষ্ণুসে পৰম পাৰ য'ত

পাৰ আছে তাতে পৰম পৰমাত্মা কপে ।

তেন্তে তুমি জানা ব্ৰহ্মপাৰ পৰ পাৰভূত য'ত পাৰ

তাসম্বাৰ পাৰ বিষ্ণুসে পাৰ স্বৰূপে ॥ ৫৯০

প্ৰবন্ধৰ উৎস :

- ১। ভক্তি ৰেদান্ত বুক ট্ৰাষ্ট-শ্ৰীমন্তগৱদ্ গীতা যথায়থ ।
- ২। তীৰ্থনাথ শৰ্মা-উপনিষদ অষ্টক ।
- ৩। মহেন্দ্ৰ বৰা-গীতা ।

বিষ্ণু ভক্তি আৰু বিষ্ণু ভক্তৰ ঐক্যতান

জোনালী বৰুৱা

ভাৰতৰ উদ্ভৱ আৰু বিকাশ কেনেকৈ, কেতিয়া 'ক'ৰ পৰা হ'ল - এই সম্পৰ্কে মতভেদ আছে। তথাপিও প্ৰামাণিক সূত্ৰৰ পৰা ক'ব পাৰি যে আন্তিক ভাৱেৰে ঈশ্বৰৰ উপাসনা কৰা আৰ্যাসকলৰ মাজতেই ভক্তিৰ বীজ ৰোপণ হৈছিল আৰু ভক্তিৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰক কিবা নহয় কিবা স্বৰূপত গ্ৰহণ কৰি আহিছে। মধ্যযুগীয় সগুণ ভক্তিত উপলব্ধ অনুৰাগসূচক ভক্তিৰ অভিব্যক্তিক পাশ্চাত্য বিদ্বানসকলে অভাৱতীয় হিচাপে মানি লৈ বিদেশী প্ৰভাৱ আছে বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। ৰেবৰ, কীথ, গ্ৰিয়ার্সন, উইলচন আদি পাশ্চাত্যবিদ সকলে কৃষ্ণক যীশু আৰু কৃষ্ণভক্তিক খ্ৰীষ্টানৰ ত্ৰাণকৰ্তা প্ৰেমোপাসনাৰ ৰূপ সিদ্ধ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। ৰেবৰ মহোদয়ে আকৌ কৃষ্ণ জন্মাষ্টমী পৰ্ব আৰু মহাভাৰতত বৰ্ণিত 'শ্বেতদীপকো' খ্ৰীষ্টান ধৰ্মৰ অৱদান বুলি কৈছে। কিন্তু যি কল্পিত তথ্যৰ আধাৰতে সগুণ ভক্তিক অভাৱতীয় সিদ্ধ কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে, এই সকলো তথ্য অনুসন্ধানৰ দ্বাৰা অনেক বিদ্বানে নিৰ্মূল তথা ভ্ৰমমূলক সিদ্ধ কৰিলে। সগুণ ভক্তিৰ বাগতত্ত্বৰ প্ৰধানত লক্ষ্য কৰি যি সকল বিদ্বানৰ ইয়াৰ উদ্ভৱ আৰু বিকাশক লৈ ভ্ৰান্তধাৰণা হৈছিল, নিশ্চয় তেওঁলোকে বৈদিক বাঙময়ৰ অধ্যয়ন কৰা নাছিল আৰু ভাৰতীয় উপাসনা পৰম্পৰাক বুজি পোৱা নাছিল। ভাৰতীয় ভক্তি ভাৱনাৰ বিমান বিস্তৃত কিন্তু বৈদিক কালৰ পৰা মধ্যযুগলৈকে হৈছিল, যদি তাৰ এক শতাংশও এই বিদ্বানসকলৰ বিদিত হোৱা হলে ভক্তিক অভাৱতীয় বা বিদেশী তত্ত্ব বুলি ভুল ব্যাখ্যা নকৰিলেহেঁতেন।

বাস্তৱতে বিষ্ণু ভক্তিৰ ক্ৰমিক বিকাশৰ যদি অনুসন্ধান কৰা হয়, তেতিয়াহলে তাৰ বীজ বৈদিক ধৰ্মত পৰিলক্ষিত হয়। বৈদিক বিষ্ণু দেৱতাক যদি ভক্তিৰ অৱতাৰী দেৱতা বুলি ধৰা হয়, তেতিয়াহলে ইয়াৰ ক্ৰমিক বিকাশ সহজতে উদ্ঘাটন কৰিব পৰা যায়; কিন্তু বৈদিক বিষ্ণু আৰু ভাগৱত ধৰ্মৰ স্বীকৃত বিষ্ণুৰ মাজত প্ৰভেদ আছে বুলি জনা যায়। ভাগৱত ধৰ্মৰ উদয় খ্ৰীষ্টীয় চাৰি পাঁচ শতাব্দী পূৰ্বতে হৈছিল গতিকে মধ্যযুগীয় ভক্তিৰ মূলধাৰ বিষ্ণু (ৰাম-কৃষ্ণ) দেৱতা পাশ্চাত্য প্ৰভাৱৰ উপলব্ধ নহয়। অথবা বাগানুগা প্ৰেমাভক্তি কোনো অভাৱতীয় তত্ত্বৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত নহয়। ভাগৱত, পাঞ্চৰাত্ৰ আৰু সাংগতমতৰ উল্লেখ মহাভাৰতত কিন্তু ভাৱে উপলব্ধ হৈছে আৰু এই মতৰ বিকাশ মধ্যযুগত হৈছিল। পাশ্চাত্য বিদ্বানৰ

বিদিতহোৱা উচিত যে বৈদিক বিষ্ণু দেৱতাক যদি মধ্যযুগীয় বিষ্ণুৰ ৰূপ বুলি মানি
নলয় তথাপিও ভাগবত ধৰ্মত স্বীকৃত বিষ্ণু যীশু খ্ৰীষ্টৰ পাঁচ হেজাৰ বছৰৰ প্ৰাচীন ।
ভাগবত ধৰ্মৰ পুনৰ গঠন খ্ৰীষ্টপূৰ্ব দ্বিতীয় শতিকাত হৈছিল । যাৰ ফলস্বৰূপে য়ুনা
দেশৰ নিবাসী হেলিয়োডোৰসে নিজকে ‘ভাগৱত’ বুলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছিল
আৰু নিজৰ গৰুড় স্তম্ভত বাসুদেৱৰ ৰূপত বিষ্ণুৰ উল্লেখ কৰিছে । গুপ্ত সম্ৰাটেও
নিজকে ‘পৰম ভাগৱত’ বুলি কৈ গৌৰৱবোধ কৰে । গুপ্তকালত বিষ্ণু অৱতাৰৰ
চৰ্চায়েই নহয়, পূজা অৰ্চনাও কৰিছিল । এই সময়ৰ শিলালিপিত বিষ্ণুৰ বাসুদেৱ,
নাৰায়ণ আদি নামৰ উল্লেখ এই তথ্যৰ প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁৰ পূজা উপাসনাৰ
বাবে অনেক নাম প্ৰচলিত হৈ পৰিছিল ।

সগুণ ভক্তি সাহিত্যত অনুৰাগ পৰক মাধুৰ্য্যভাব মণ্ডিত অভিযান্ত্ৰিক লক্ষ্য
কৰি আন এটা ভ্ৰম বিয়পিছে । প্ৰেম, ৰাগ আৰু শৃংগাৰৰ সৈতে দৈন্য আৰু কাৰ্পণ্যৰ
উক্তিৰে এই ভ্ৰমৰ উদ্ভৱ হবলৈ উদ্ভাৱিত যোগাইছে । নিগুণ নিৰাকাৰ ব্ৰহ্ম উপাসনাৰ
পৰা দূৰত থাকি সগুণ উপাসক ভক্তসকলে তৎকালীন ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ
দ্বাৰা ক্ষুব্ধ আৰু উদ্ভিগ্ন হৈ ভগৱানৰ শৰণ লবলৈ লামায়িত হৈছিল । ৰাজনৈতিক
দাসত্ব অৰ্থাৎ মোগল শাসকৰ সামাজ্য স্থাপনৰ পাছত হিন্দু জনগণ একপ্ৰকাৰ বিৰণ,
পৰবশতা আৰু হতাশাত লীন হৈ ঈশ্বৰৰ চৰণলৈ যোৱাৰ বাহিৰে পৰিত্ৰাণৰ আন
সুগম পথ বিচাৰি নাপালে । ফলস্বৰূপে ৰাম আৰু কৃষ্ণৰ সগুণ ভক্তিৰ দ্বাৰা
তেওঁলোকে এনে এজন অৱতাৰী ভগৱানক কাষত বিচাৰিলে । যিয়ে নিঃসম্বল,
ব্ৰহ্ম, শীড়িত আৰু বিৰম হিন্দু জনতাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে । এই সগুণ উপাসক
ভক্ত সকলে নাথ পছ বা অন্য নিগুণ পছী কবিসকলৰ অনুসৰণ নকৰি অৱতাৰী
বিষ্ণু ভগৱানক তেওঁলোকৰ আৰাধাকৰূপে মানি ললে আৰু অৱতাৰী বিষ্ণুৰ শীল,
ৰূপ, গুণ, সৌন্দৰ্য্য আদিৰ মনোহাৰী চিত্ৰ নিজ নিজ কাব্যত অঙ্কিত কৰিলে ।
এনে প্ৰকাৰৰ বৰ্ণনাতে পৰোক্ষভাবে তেওঁলোকে এইটো ধাৰণা কৰে যে,
ৰাজনৈতিক দাসত্বৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হোৱা সত্ত্বেও ভক্তক শাস্ত আৰু আত্মনিৰ্ভৰ
হোৱা পথ সগুণ ভক্তিৰ মাধ্যমেৰেহে সুলভ হ’ব পাৰে । সগুণ ভক্তি পৰম্পৰা
অনুশীলন কৰিলে এইটো বিদিত হয় যে ভক্ত কবিসকলৰ ভক্তিসাধনা সামগ্ৰিক বা
আংশিক ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি বা পৰিবেশৰ পৰিণাম নহৈ বৈদিক কালৰ পৰা
প্ৰবাহমান ভক্তিৰ এটা ৰূপহে আছিল । অৱজ্ঞানবাদৰ কল্পনাৰ লগতে সগুণ ভক্তিৰ
ব্যাপক স্থান লাভ কৰিছিল আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ৰূপ আৰু প্ৰকাৰো বিকশিত হবলৈ
ধৰে । ৰাজনৈতিক দাসত্বৰ দুখজনক প্ৰসংগ নহা হলেও সগুণ ভক্তি নিজস্ব ভাবে
স্বাভাৱিক ৰূপেৰে বিকশিত হ’লহেঁতেন ।

সপ্তগ ভক্তিৰ প্ৰবল প্ৰবাহৰ অন্য এক কাৰণ আছে । কিছু বিদ্বানে এই মত পোষণ কৰে যে বৌদ্ধ আৰু জৈন ধৰ্মক নাস্তিক প্ৰতিপন্ন কৰাৰ পিছত অদ্বৈতবাদৰ প্ৰচাৰ হ'ল আৰু শংকৰাচাৰ্য্য এই সিদ্ধান্তৰ প্ৰবল পৃষ্ঠপোষক হৈ পৰিল । ‘অহং ব্ৰহ্মাস্মি’ আৰু ‘সবং ব্ৰহ্মিদং ব্ৰহ্মং’ৰ আধাৰত এই সংসাৰক যিখ্যা আৰু ক্ষণভংগৰ বুলি মানি লোৱা ব্ৰহ্মজ্ঞানী আচাৰ্য্যৰ লগত কিছুমান অভ্যাসী আৰু নিৰক্ষৰ ব্ৰহ্মবাদৰ জন্ম হয় । নিষ্ঠুৰ ব্ৰহ্মৰ গুণাগুণ কৰা এই তথাকথিত সাধুসন্ন্যাসী সকলৰ ব্ৰহ্মবিদ্যাৰ লগত পৰিচয় ঘটা নাছিল আৰু কোনো বথার্থ তাত্ত্বিক জ্ঞানবোধো নাছিল । বৈৰাগ্য আৰু মায়াবাদৰ বহুৱা সাজি এই সাধু সকলে সমাজৰ লোক সকলক সংসাৰৰ প্ৰতি বিৰক্তি অনুভৱ কৰিবলৈ উদ্দগি যোগাইছিল । এই অহংকাৰী দাস্তিক সাধু সকলৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আৰু সংসাৰৰ সাৰমৰ্ম উপলব্ধি কৰি ভগৱদ ভক্তি পথৰ অনুগামী হ’বলৈ সপ্তগ সাক্ষাৰ বিকৃতভক্তি ৰামানুজ, নিম্বাক, বল্লভাচাৰ্য্য আদি দাক্ষিণাত্যৰ আচাৰ্য্য সকলে পুনৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰিলে । এই আচাৰ্য্য সকলে শংকৰাচাৰ্য্যৰ অদ্বৈতবাদক বিৰোধ কৰি ভক্তিৰ পথেৰে উপাসনাৰ আপ্ৰায়লৈ আৰু নিজস্ব সম্প্ৰদায়িক দৃষ্টিৰে সৈতে নবীন অদ্বৈত দৰ্শনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে । তুলসী দাস, সুৰ দাস আদি কবিয়েও এই আচাৰ্য্য সকলৰ দ্বাৰা প্ৰতিপাদিত সপ্তগ ভক্তিধাৰাক ভাবনাৰে সহযোগিতা আগবঢ়ালে ।

বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ব্যৱস্থিত স্বৰূপ বিষ্ণু পূজাৰ ৰূপত ভাগৱত ধৰ্মৰ প্ৰতিপাদক পাক্ষৰাত্ৰ সাত্বত আৰু নাৰায়ণী ধৰ্মৰ শাখাত দৃষ্টিগোচৰ হয় । এই সম্প্ৰদায়ত ভক্তি ধাৰাৰ স্পষ্ট উল্লেখ পোৱা যায় বাবে বৈষ্ণৱ ভক্তিৰ প্ৰবৰ্ত্তন ইয়াৰ পৰা হোৱা বুলি মানি লোৱা উচিত । কাল নিৰ্ধাৰণৰ কাৰণে আমি প্ৰসিদ্ধ পুৰাতত্ত্ববিদ ডা. বুলেৰৰ অভিমত স্বীকাৰ কৰিব পাৰোঁ, য’ত তেওঁ ভাগৱত, সাত্বত আৰু পাক্ষৰাত্ৰ সম্প্ৰদায়ক নাৰায়ণ উপাসনা আৰু দৈবকীন্দন কৃষ্ণক উপাসনাৰ সম্প্ৰদায় বুলি কৈছে আৰু যাৰ সময় জৈন ধৰ্মৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱৰ বহু আগতে খ্ৰীষ্টিয় পূৰ্ব আঠ শতাব্দী বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছে । সাহিত্যৰ প্ৰসিদ্ধ বিদ্বান সেনাটেও এই মত পোষণ কৰে যে, বিষ্ণু ভক্তিৰ তত্ত্ব আৰু বিষয়বস্তু বৌদ্ধ সাহিত্যই প্ৰহণ কৰিছে । ভাগৱত ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠা বুদ্ধ জন্মৰ বহু আগতে হৈছিল । বিষ্ণু পূজা সম্পৰ্কে ইংৰাজবিদ বাৰ্ছে মত পোষণ কৰে যে ই অতি প্ৰাচীন । বৃক্ক, সৰ্প আদি পূজাৰ বহু আগতে বিষ্ণু ভক্তি প্ৰচাৰিত হৈছিল । সেইবাবে বিষ্ণুপূজা কোনো বিদেশী মূলৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা বুলি স্বীকাৰ কৰাটো প্ৰান্তিকূলক ।

সাত্বত ধৰ্মৰ পিছতেই পাক্ষৰাত্ৰ ধৰ্মৰ স্থান দেখা যায় যি অপেক্ষাকৃত অধিক ব্যাপক শাস্ত্ৰীয় আধাৰ লৈ আগবাঢ়িছিল । বিভিন্ন সংহিতা আৰু তন্ত্ৰৰ আধাৰ লৈ

ই প্রতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল। পৰমতত্ত্ব, মুক্তি, ভক্তি, যোগ তথা বিষয় (সংসাৰ) এই পাঁচটা বিষয় সমবেত হৈ পাঞ্চৰাত্ৰ ধৰ্ম হৈছে। শংকৰাচাৰ্য্য আদি বিদ্বানে এই পাঞ্চৰাত্ৰ ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু সেই বিষয়ে স্বকীয় মত দাঙি ধৰিছিল।

এই সাম্প্ৰদায়িক মতৰ লগতে বিষ্ণু ভক্তিৰ বৰ্ণনা মহাভাৰত, গীতা আৰু পুৰাণ গ্ৰন্থত পোৱা যায়। ‘মহাভাৰত’ অনেক প্ৰকৰণত বৈষ্ণৱ ধৰ্মত স্বীকৃত ভক্তিৰ স্বৰূপ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। ‘গীতা’; ‘মহাভাৰত’ এটা অংশ মাথোন। কিন্তু ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত ই স্নাতন্ত্ৰ স্থান লাভ কৰিছে। গীতাত ভক্তি নিকৰূপ প্ৰত্যক্ষ ৰূপত হৈছে। ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তিৰ স্বচ্ছ আৰু স্পষ্ট ৰূপ গীতাত আছে। সেয়া অন্য এক দুৰ্লভ। গীতাক কৰ্মযোগ নামদিয়া বাল গংগাধৰ তিলকেও গীতাক ভক্তি তত্ত্বৰে পৰিপূৰ্ণ গ্ৰন্থ মানি লৈছে।

মুনিবৰ শাণ্ডিল্য আৰু দেৱৰ্ষি নাৰদে ভক্তি সূত্ৰক প্ৰমুখ স্থান দিছে। শাণ্ডিল্যৰ ভক্তিপথ সকলো উক্তৰ বাবে উন্মুক্ত বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁৰ মতে ভক্তি শুদ্ধ ৰাগশ্লিকা বৃত্তি। নাৰদৰ ভক্তিসূত্ৰৰ লগত দক্ষিণৰ আলবাৰ ভক্তি পদ্ধতিৰ সাম্য পৰিলক্ষিত হয়। নাৰদে ঈশ্বৰীয় প্ৰেমকেই ভক্তিৰ সংজ্ঞা দিছে। সংক্ষেপতেই ভক্তি সূত্ৰই বৈষ্ণৱ ভক্তি ভাবনাক এনে এক ধৰাতলত ৰাখিছে যাক শাস্ত্ৰীয় বুলিবও পাৰি আৰু বাৱহাৰিক সাধনাৰ বাবে সুগম মার্গ বুলিবও পাৰি।

বিষ্ণু ভক্তিৰ বৈশিষ্ট্য অনেক ৰূপত সমাজত প্ৰতিবিস্তৃত হবলৈ ধৰিলে। প্ৰাণী মাত্ৰৰ প্ৰতি প্ৰেম আৰু উদাৰ দৃষ্টি এই ভক্তিৰ আধাৰ বুলি গ্ৰহণ কৰা হয়। ভক্তিৰ সস্পৰ্শ হৃদয়ৰ সৈতে আৰু সমস্ত মানবজাতিৰ হৃদয়ত ভক্তিভাব জাগ্ৰত কৰাই ইয়াৰ মূল লক্ষ্য। অহিংসা বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ দ্বিতীয় তত্ত্ব। বৈষ্ণৱ ধৰ্মই কলা আৰু সংস্কৃতিত নব উন্মেষৰ সৃষ্টি কৰিছিল। দেৱ বিপ্ৰহক সুন্দৰ ৰূপ দিয়া আৰু তাৰ দ্বাৰা জনমানসক কলাপ্ৰেমেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰাৰ দায়িত্ব বৈষ্ণৱ ভক্তিয়ে পালন কৰিছিল। বৈষ্ণৱ মূৰ্তিকলা আজিও ভাৰত প্ৰসিদ্ধ। চিত্ৰকলাতো বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰভাৱ দেখা যায়।

মধ্যযুগৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এই বিষ্ণু ভক্তি আন্দোলন কোনো আকস্মিক ঘটনা নাছিল, সেয়া সুস্পষ্ট হৈ আছে। এই আন্দোলনৰ মুখ্য প্ৰবক্তা সকলৰ ভিতৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিল অন্যতম। ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৰে মাজত ঐক্য স্থাপনৰ ভাবনা তথা অত্যাচাৰ, অনাচাৰ ধৰ্মীয় আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত সকলোৰে সমঅধিকাৰৰ বিষয়ক সাৰোগত কৰি ভক্তিৰ লগত ভগৱানৰ সম্পৰ্ক স্থাপনৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় জন জীৱনত যি নব উন্মেষৰ সৃষ্টি কৰিলে তাৰ প্ৰাণ পুৰুষ আছিল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ভাৰতবৰ্ষৰ পূৰ্ব প্ৰাক্তত শংকৰদেৱে সকলোৰে বাবে

সহজ -'ব পৰাকৈ দেশীয় ভাষা প্ৰয়োগ কৰি কাব্য ৰচনা কৰিলে । প্ৰাক্তীয় ভাষালৈ ভাগবত আদি শাস্ত্ৰীয় সাহিত্য অনুবাদ কৰিলে । সংগীত, নাটক, নৃত্য, চিত্ৰ আদি শিল্প কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে অভূতপূৰ্ব প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দিলে । জাতি জনজাতিৰ মাজত থকা বৈষম্য আঁতৰাই একতাৰ ডোলেৰে বান্ধ খোৱাবলৈ নব পথৰ সন্ধান কৰিলে । জনগণৰ মাজত ঐক্য সম্প্ৰীতি অটুত ৰাখিবলৈ মহাপুৰুষ জনাই যি অবদান দি থৈ গ'ল সি আজিও সমানেই প্ৰাসংগিক ।

শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম দৰ্শন ভাগৱত পুৰাণৰ দৰেই অদ্বৈতবাদী । অদ্বৈতবাদ আৰু দ্বৈতবাদৰ মূল পাৰ্থক্যটো হ'ল তাত্ত্বিক (Metaphysical), অদ্বৈতবাদৰ মতে ঈশ্বৰ আৰু জীৱাত্মাৰ পাৰ্থক্য নাই । কিন্তু দ্বৈতবাদৰ মতে পৰমাত্মা আৰু জীৱাত্মাৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে । অদ্বৈতবাদী শংকৰদেৱে পঞ্চম পুৰুষাৰ্থ হিচাপে ভকতক শীৰ্ষস্থান দিছে আৰু ইয়াৰ আধাৰ আছিল শ্ৰীমদ্ভাগৱত, যি ভাগৱত আছিল একেধাৰে ব্ৰহ্মসূত্ৰৰ অৰ্থস্বৰূপ, গায়ত্ৰীৰ ভাষাস্বৰূপ, মহাভাৰতৰ অৰ্থ নিৰ্ণায়ক, বেদৰ অৰ্থেৰে বৰ্দ্ধিত কলেবৰ আৰু সৰ্ব পুৰুষাৰ্থপ্ৰদ বেদৰূপ কল্প বৃক্ষৰ ফলস্বৰূপ ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা বৈষ্ণৱ ধৰ্মক একশৰণ নাম ধৰ্ম বুলি জনা যায় । শ্ৰীশংকৰদেৱৰ একশৰণীয়া ধৰ্মমতত বাহ্যিক প্ৰদৰ্শন অথবা আড়ম্বৰ ৰজ্জিত হ'ল পূজা, বলি-বিধান পৰম্পৰাৰ প্ৰতি তীব্ৰ বিৰোধ ঘোষণা কৰা হ'ল । এক হৰি নামেই এই ধৰ্মৰ মূল । হৰিনামতেই আছে মুক্তি । অসমৰ চুকে কোণে থকা জাতি উপজাতি তথা জনজাতিৰ হৃদয়ত শ্ৰীশংকৰদেৱে ঢালি থৈ গ'ল ৰসময়ী ভকতি । বিভিন্ন কলুষতাৰ মেৰপাক তথা অন্ধাৰস্থান, কু-সংস্কাৰৰ কৰালগ্ৰাসত জৰ্জৰিত সমাজখনক নিকা কৰিবলৈ শংকৰদেৱে আশ্ৰয় ললে একশৰণ নাম ধৰ্মৰ । ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিলে । শ্ৰীশংকৰদেৱে শংকৰাচাৰ্য্য নতুবা ৰামানুজৰ দৰে কোনো দাৰ্শনিক মতবাদ গ্ৰহণ কৰা নাছিল । সন্ত কবীৰ আৰু গুৰু নানকৰ পন্থাৰ বাহিৰে সেই সময়ৰ বৈষ্ণৱ জাগৰণৰ অন্য পন্থা সমূহত যুগল উপাসনাৰ ধাৰা প্ৰচলিত আছিল । ৰামানুজাচাৰ্য্যৰ পন্থাৰ লক্ষীনাৰায়ণ, তুলসী দাস, ঈশ্বৰ দাস, নাভা দাস, ৰামানন্দৰ পন্থাত সীতাৰাম, বল্লভাচাৰ্যৰ পন্থাত গোপী কৃষ্ণ 'অষ্টছাপ'ৰ চাৰিজন, চৈতন্যদেৱৰ পন্থাত ৰাধামাধৱ আদিৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰি ।

শংকৰাচাৰ্য্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰামানুজ, বল্লভাচাৰ্য্য, তুলসীদাস, সুৰ দাস, কবীৰ দাস, নন্দদাস আদি বৈষ্ণৱ পৰম্পৰাৰ মনিষী সকলৰ পন্থা যিয়েই নহওক - কোনোৱে অদ্বৈত, কোনোৱে দ্বৈত পন্থা অৱলম্বন কৰিছে । মূলতঃ বৈষ্ণৱ মণিষী

সকলৰ উদ্দেশ্য আছিল সৰ্বমংগল সাধন । মহাপুৰুষ সকলৰ কাব্যৰাজি অনুশীলন কৰিলে জ্ঞাত হয় যে পদ্মা যিয়েই নহওক তেৰাসবৰ মূল প্ৰেৰণা একেসূত্ৰতে বন্ধা আছিল - সেয়া হ'ল আত্মাৰ মুক্তিসাধন । জীৱন আৰু জগত সন্মুখে সৃষ্টি হোৱা ৰহস্য আৰু ইয়াৰ গূঢ়াৰ্থ বিচাৰি ভিন্নপথ সন্ধান কৰিলেও তেৰাসবৰ কাব্যত ভাবৰ ঐক্য দৃষ্টিগোচৰ হয় । ভাবৰ সাম্য, আকস্মিক ধাৰণা, কল্পনা চিন্তা, প্ৰকাশ সকলোতেই বিৰাজ কৰিছে যেন এক ঐক্যতান । হৃদয়ৰ দিবা অনুভূতি, যাৰ ভাবাবেশত তেৰাসবে পাৰ্থিব অস্তিত্বৰ সৈতে স্বৰ্গীয় অস্তিত্বৰ একাত্মীয়তা অনুভব কৰে ।

শংকৰদেৱে ঈশ্বৰক 'প্ৰভু' হিচাপে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিজকে 'দাস' বা 'কিংকৰ' বুলি কৈছে । সমন্বয়বাদী কবি তুলসীদাসেও নিজকে পানী আৰু ঈশ্বৰক পাপ পুঞ্জহাৰী বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে । নিজৰ হীনতাৰ প্ৰকাশ 'বিনয় পত্ৰিকা'ত এইদৰে কৰিছে-

তু দয়ালু, দীন হৌ, তু দানি হৌ ডিখাৰী ।

হৌ প্ৰসিদ্ধ পাতকী, তু পাপ পুঞ্জহাৰী ।

নাথ তু অনাথ কো, অনাথ কোন মোসো ?

শ্ৰীশংকৰদেৱে কীৰ্ত্তনত কৈছে - কৰা প্ৰভু দয়া জন্মে জন্মে হৈবো

তোমাৰ দাসবো দাস ।

শুষ্টিমাগীয়া কবি সুৰদাসেও কৈছে-

জাপৰ দীননাথ ধৰৈ ।

সোই কুলীন বটৌ সুন্দৰ সোই জাপৰ কৃপা কৰৈ

সুৰ পতিত তৰি জায় তনকমে জো প্ৰভু নেক ধৰৈ ॥

'নাৰদ ভক্তিসূত্ৰ' অনুসৰি আসক্তিৰ একাদশৰূপ গুণমাহাত্ম্যশক্তি, কৰুণশক্তি, পূজা শক্তি, স্মৰণ শক্তি, দাস্য শক্তি, কান্ত্য শক্তি, বাৎসল্যশক্তি, আত্মনিবেদনশক্তি, ভগ্ন্যয়াশক্তি আৰু পৰমবিৰহশক্তি বৰ্ণনা সুৰদাসৰ ভক্তি পদ্ধতিত পোৱা যায় । যদিও তেওঁ এই সকলোবোৰৰ বৰ্ণনা কৰিছিল তথাপিও তেওঁৰ মন সমা, বাৎসল্য, কৰুণ, কান্ত্য আৰু ভগ্ন্যয়াশক্তি প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল । আসক্তিৰ এই ৰূপ বৈকল্পিক কবি সকলৰ কাব্যত বিৰাজমান ।

নিগ্ৰণ পক্ষৰ কবি কবীৰদাসেও 'সাধী'ত নিজৰ লঘুতা প্ৰকাশ কৰি প্ৰভুৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিছে -

'লঘুতা তে প্ৰভুতা মিলৈ

প্ৰভুতা তে প্ৰভু দ্বিৰ'

আত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ অভেদ স্বৰূপৰ কথা বৈকল্পিক কবি সকলে প্ৰকাশ

কৰিছ। আত্মাতেই লুকাই আছে পৰমাত্মা। জীৱাত্মা পৰমাত্মাৰ অংশ বিশেষ।
বৰগীতত শংকৰদেৱে কৈছে - 'যত জীৱ জন্ম কীট পটঙ্গম

অগ নগজগ কৰি তেৰি কায়্য।'

শতিকাৰ সীমা লংঘন কৰি বহুকাললৈ কবীৰদাসে জনগণৰ পথ আলোকিত
কৰি ৰাখিছিল। স্বামী ৰামানন্দৰ শিষ্য কবীৰদাস ভাৰতীয় ধৰ্ম সাধনা ইতিহাসৰ
এজন প্ৰতিভাশালী মহাকবি। মনুষ্যৰ অন্তৰ্নিহিত জ্ঞানে মনুষ্যক ব্ৰহ্মৰ সৈতে তদ্ব্যং
অনুভূত কৰায়। ব্ৰহ্মাবিত ব্ৰহ্মৈবভকতি। কবীৰ দাসে কয়-

কৌই কহৈ কবীৰ কোঈ কহো ৰাম ৰহি হো।

কহুৰী কুওল বসৈ যুগ চুটকৈ বন মাছি ॥

শংকৰদেৱেও কৈছে - মোতে আছে ইটো জগত মই পুন

জগতত ব্যতিৰেক

তোমাৰ জগত তুমি তাত ব্যতিৰেক।

আনন্দস্বৰূপ ভগৱানৰ প্ৰাপ্তিয়েই ভক্তৰ মূল উদ্দেশ্য। ভক্তি ভগৱানৰ
প্ৰতি অনন্যায়ী একান্ত প্ৰেমৰেই নাম। শ্ৰীশংকৰদেৱৰ একশৰণ ধৰ্মৰ মূলতে
হ'ল কৃষ্ণৰ প্ৰতি অনন্য ভক্তি। তেৰাৰ 'ভক্তি প্ৰদীপ'ত অৰ্জুনৰ প্ৰতি কৃষ্ণৰ উক্তি
হিচাপে উদ্ধৃত কৰিছিল-

জগতৰে আত্মা ব্ৰহ্মাদিৰো মই দেৱ।

জানি মোকে মাত্ৰ একচিন্ত কৰা সেৱ ॥

মোক এৰি আন একো নভজৈ দেৱক।

সেহি একশৰণ জন অনুপল।

নুশুনই আন একো দেৱতাৰ নাম ॥

ঠিক একেদৰেই তুলসী দাসেও একমাত্ৰ ৰামকেই ভজিবলৈ কয়। ৰায়েই
একমাত্ৰ ত্ৰানকৰ্তা। 'বিনয় পত্ৰিকা'ত কয় -

ডবলা জাহি দুবো সে কৰৌ

মোকো ভো ৰাম কো নাম কহুতক কলি কল্যান কৰৌ।

কবীৰ দাসেও নিজৰ ভক্তি ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে -

সন্ত কৌ মতি কোঈ নিদহ সন্ত ৰাম হে একৌ

কহে কবীৰ মে সে গুণ পায়। জাকা নাও বিবকৌ।

বিদ্যাপতিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ সুৰদাসে 'সুৰ সাগৰ' ৰচনা কৰিছিল,
য'ত দেখা যায় শ্ৰীমদভাগৱতৰ অপূৰ্ণ প্ৰতিফলন তথাপিও ভাঙ সুৰ দাসৰ যৌগিকতা
অন্মানে হৈয়েই আছে। সুৰ দাসেও শ্ৰীকৃষ্ণক আৰাধ্য হিচাপে লৈ ভক্তিপদ ৰচনা

কৰিছিল ।

জীৱনক অধিৰ, এই সংসাৰ মিথ্যা বুলি ভক্ত সকলে বাৰম্বাৰ দোহাৰিছে ।
মায়াময় এই জগতৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ একমাত্ৰ পথ হ'ল ভগৱানৰ প্ৰতি অটুট
ভক্তি । শ্ৰীশংকৰদেৱে তেখেতৰ বৰগীতত কৈছে -

অধীৰ ধনজন জীৱন যৌৱন

অধিৰ এহু সংসাৰ ।

পুত্ৰ পৰিবাৰ সবহু অসাৰ

কৰব কাহেৰি সাৰ ॥

তেওঁ পুনৰ ভাগৱতত কৈছে -

ধনজন বন্ধু যত প্ৰাণজায়া

সমস্তে অবস্ত যেন ইন্দ্ৰ জাল মায়া ।

নিগুণবাদী কবি কবীৰ দাসেও কৈছে - 'কবীৰ গ্ৰন্থাবলী'ত

পুত্ৰ কলএ লক্ষী মায়া । ইতেন কিছু কৌণে সুখ পায় ।

কহত কবীৰ অবৰ নহি কামা । হমৰে মন ধন ৰামকো নামা ।

তুলসী দাসেও জগতক অসত্য তথা মায়াৰে আৰুৰা বুলি কৈছে । জগত
অসত্য সত্য কেৱল হৰিভজনহে -

দেহ গেহ নেহ জানি জেই সে ঘন দামিনী

সেৱিত মপনেধ সহৈ সন্ততি সন্তাসৰে ।

বুড়য়ো মৃগৱাৰি খায়ো জেৱৰী কো সাঁপৰে ॥

ঈশ্বৰৰ আৰাধনাকে মূল ধৰ্ম হিচাপে স্বীকাৰ কৰি ভক্ত আৰু ভগৱন্তৰ
পাৰমাৰ্থিক অস্তিত্ব স্বীকাৰ কৰাই বিষ্ণু ভক্তিৰ তত্ত্ব । জীৱ ব্ৰহ্মৰ অংশ । কীৰ্ত্তনত
শংকৰদেৱে স্বীকাৰ কৰিছে - জীৱ অংশে তুমি প্ৰবেশিলা গাৱে গাৱে
পুনৰ বৰগীতত - হামু যত জীৱ শিৱ তেৰি অংশ

তুলসী দাসেও প্ৰকাশ কৰিছে - কবীৰ খোজী ৰাম কা, গয়া জু সিংহল দীপ
ৰামতো ষট ভীডৰ ৰমি ৰহ্যা, জো আৱৈ পৰতীত

পুষ্ট মাগীয়া কবি নন্দ দাসৰ ভাষাত -

বাক্ত অব্যাক্ত জু বিশ্ব অনুপ

বেদ বদত প্ৰভু তুলহৰো ৰূপ

শ্ৰীশংকৰদেৱৰ যি নিশ্চল ভক্তি সেয়ে মুক্তি । শংকৰদেৱে মুক্তিক চৰম
লক্ষ্য বুলি সিদ্ধান্ত নকৰিলেও হৰিসেৱাৰ যোগেদি মুক্তি লাভ কৰিব পাৰি সেই
কথা ভেৰাই বাৰম্বাৰ দোহাৰিছে । কীৰ্ত্তনত কৈছে -

ৰাম নাম যিটো সততে গাৱে ।

সেহিসে হাততে মুকুতি পাৱে ॥

ভক্তিৰ দ্বাৰাই মুক্তি কাষ চাপিব পাৰি । ভক্তিয়ে আত্মিক মুক্তিৰ সমীপলৈ
লৈ যাব পাৰে । তুলসী দাসে প্ৰকাশ কৰিছে :

ৰাম উজ্জ্বল সেহি মুক্তিৰ সো গুয়াই । অন ইচ্ছিত আবে ধৰি আঁঠি ।

কবীৰ দাসেও ভক্তিতেই ভৰষা ৰাখি মুক্তিপথৰ সন্ধান কৰিছিল ।

কহে কবীৰ সন্তা নাই ভগতি মুগতি গতি পাঈৰে ।

বৈষ্ণৱ কবি সকল যি ধাৰাৰেই নহওক ভেৰাসবৰ হৃদয়ত আছে ভক্তিৰ
একো একোখন সাগৰ, যি সাগৰ বৈ যায় মহাসাগৰ কপী পৰমাচ্ছালৈ । নিৰ্গুণ
হওক, সগুণ হওক, দ্বৈত হওক, অদ্বৈত হওক সবাবে হৃদয়ত আছে সাৰ্বজনীন
নিবেদন । ভেৰাসবৰ হৃদয়ত বিৰাজ কৰিছে এক মহান উদ্দেশ্য সেয়া হ'ল জনগণৰ
সৰ্বতো প্ৰকাৰৰ মংগল সাধন । পথ ভিন্ন হলেও গন্তব্য স্থান আছিল একেই ।
ভেৰাসবৰ অলৌকিক প্ৰতিভাই বিশ্বৰ প্ৰতিজন মানুহৰ হৃদয়ত ভক্তিৰসৰ সজ্জা
কৰিছে । তেওঁলোকৰ কাষত প্ৰকাশ পাইছে জগতৰ মংগল সাধনৰ তীৱ্ৰ
অভিলাষ ।

অসমীয়া জাতিৰ জন্ম হোৱাবেপৰা আজি পৰ্য্যন্ত শ্ৰীশংকৰদেৱৰ সমকক্ষ
মহাপুৰুষৰ জন্ম হোৱা নাই । তেওঁ লিখিছিল, সুৰ দিছিল, নাট্য ৰচনা কৰিছিল,
অভিনয় কৰিছিল, নৃত্য গীত নাট আদিত তেখেতৰ পাৰদৰ্শিতাৰ অভাৱ নাছিল ।
জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা, বিষ্ণুৰাভ সৰুলোৱে হৃদয়ভৰাই শ্ৰীশংকৰদেৱক প্ৰশংসা
কৰিছে ।

প্ৰস্তুত লিখনিত শ্ৰীশংকৰদেৱৰ বিস্তৃত তথ্য বিশাল ধান-ধাৰণাৰ,
আধ্যাত্মিক চেতনাবোধৰ সমগ্ৰ দিশ চুব পৰা নাই । চমু অধ্যয়নেৰে মাথো বৈষ্ণৱ
ভক্তি তথা বৈষ্ণৱ কবিৰ হৃদয়ৰ একীকৰণ থাওকতে কৰা হ'ল ।

সহায়কাৰী প্ৰস্তু :

- ১। ডা. ৰাজেন্দ্ৰসুৰ চক্ৰৱৰ্তী : বিনয় পত্ৰিকা ।
- ২। শংকৰদেৱ : বৰদীত ।
- ৩। শংকৰদেৱ : কীৰ্ত্তন ।
- ৪। ডা. শ্যামসুন্দৰ দাস : কবীৰ প্ৰহাৰলী ।
- ৫। পণ্ডিত জ্ঞানাপ্ৰসাদ শৰ্মা : সুৰ দাস : এক অধ্যয়ন ।
- ৬। শ্ৰী ৰাকেশ : হিন্দী সাহিত্যৰ ইতিহাস ।
- ৭। আচাৰ্য্য দুৰ্গা শংকৰ মিশ্ৰ : হিন্দী সাহিত্যৰ ইতিহাস ।

সাধু সংগ : পৰমগতি

অমিয়া বৰুৱা

বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত সৃষ্টি হোৱা যিমান বিলাক জীৱ আছে তাৰ ভিতৰত মানুহকে শ্ৰেষ্ঠ বুলি প্ৰতিপন্ন কৰা হৈছে । মানুহৰ গাত ভাল আৰু বেয়া উভয় গুণ আছে । মানুহৰ গাত সৎ গুণৰ প্ৰভাৱ অধিক, যাত্ৰা সু-পৰামৰ্শ দিওঁতাৰ অভাৱ হোৱাৰ হেতুকেহে মানুহ বিপথগামী হয় । ইয়াৰ উপৰিও সংসাৰৰ মায়ামোহত পৰি বিষয়ত অন্ধ হৈ থকাৰ বাবে দেখিও নেদেখা হয়, শুনিয়ো নুশুনা হয় । সুখৰ কাৰণে মানুহে যিকোনো কাম কৰিবলৈ কুঠাবোধ নকৰে । এই সকলো বিলাক কু-কৰ্ম কৰিও মানুহে সৎ পথৰ সন্ধান পাব পাৰে যদিহে সাধুৰ সঙ্গ লাভ কৰা সম্ভৱ ।

সংসাৰী লোকক কৃপা কৰি মহামুনি শুকদেৱে দেৱৰো দুৰ্গত 'নিগম কল্পতৰু শাস্ত্ৰ' পৃথিৱীত বিতৰণ কৰিলে । 'সাংসাৰিক কৰি কৃপা প্ৰচাৰিলা শুকে'-এই শাস্ত্ৰত জগতৰ জীৱ (সৃষ্টি) আৰু জীৱনৰ বহস্য বৰ্ণনা কৰা হৈছে । সেই বহস্যময়ী পৰম সন্তাক অনুধাৱন কৰি বুদ্ধি পাবলৈ গুৰুৰ আশ্ৰয় লব লাগে । গুৰুৰ কৃপাধনা হোৱা জনেহে মুক্তি পথ দেখি পাব । মুক্তিৰ পথ চিনি পালেহে যাত্ৰাৰ সাধনা আৰম্ভ কৰিব পাৰিব । যাত্ৰাৰ পথ দুৰ্গম যদিও একে পথৰ পথিক বাচি লব জানিব লাগিব । সেই পথৰ যাত্ৰী সকলেই হ'ল 'ভকতৰ সঙ্গ' । এই ভকতৰ শ্ৰেণী সমূহ: আত্ম, জিজ্ঞাসু, আৰ্থাৰ্থি, প্ৰাকৃত । প্ৰাকৃত হ'ল সাধনাৰ প্ৰেৰণাৰে প্ৰেৰিত হৈ সাধনাৰ বাবে অগ্ৰসৰ হোৱা প্ৰাথমিক সদস্য । ভাবপৰা ক্ৰমে আৰ্থাৰ্থি, জিজ্ঞাসু শেষত আত্ম অৱস্থাবে জীৱন যাত্ৰাৰ সামৰণি কৰি মুক্ত অৱস্থা প্ৰাপ্ত কৰা ।

ভকতৰ সংগই সাধুৰ সংগ । যিজনে দেহৰ দোষ-গুণৰ পৰা মুক্ত, প্ৰশংসা শব্দৰ স্তব্ধত নকৰে, নিন্দাকাৰীৰ নিন্দাও নকৰে । সাধু ব্যক্তি আত্মাৰাম, ইন্দ্ৰিয় বাহ নহয় । আত্মাপৰায়ণ জন জ্ঞানৰ অধিকাৰী হয়, ইন্দ্ৰিয় পৰায়ণ জন সংসাৰী হয় । জ্ঞানী বা বিদ্বান ব্যক্তি সদায় সন্ত ভক্ত হয় । সন্তভক্তই সদায় ভগৱানৰ সৃষ্টিৰ বহস্যক লৈ কৰা লীলা সমূহৰ কীৰ্ত্তন কৰে । সন্তজনে ধৰ্ম-অৰ্থ-কাম ভগৱানৰ উদ্দেশ্যে ব্যৱহাৰ কৰে । সাধুসকল মৃদু চৰিত্ৰ, শুচি, অনিকেত, আবহুৰ মুক্ত, কৰ্মবহিত, নিৰ্বিকাৰ চিন্তাৰ, সদায় সাধাৰণ মিত ভোক, লঘু আহাৰী কাকণিক, সম্যক জ্ঞানী, স্বৰূপ পৰিত্যাগী, সদায় ভগৱানৰ আশ্ৰয়শীল, পৰম সহনশীল, জ্ঞানবন্ত আৰু জ্ঞান উপদেশ দিবলৈ সমৰ্থক । এই সকল সাধু ব্যক্তিক সংসাৰৰ মায়া-মোহ, জড়, ভয়-ভীত, আনহে নালাগে মৃত্যুৰ ভয়ে ল্পৰ্ষ কৰিব

নোৱাৰে । সন্ত ভক্ত সকলেই হৈছে সাধু । সাধু সকলেই ভগৱানৰ বাহক হয় -

ভকতেসে জানা মোৰ পৰম বাহক ।

ভকতজন মঞি সুহৃদ উদ্ধৰ ॥

মঞি বিনে ভকতে নিচিন্তে কিছু আন ।

ময়ো ভকতৰ পৰে নাজানোহো আন ॥ (১৫৬-একাদশ স্কন্ধ)

মঞি এৰে ভকতৰ নাহিকে অন্তৰ ।

মোৰ সংগ এৰে মৰি সংগতি সন্তৰ ॥

এতেকে লৈয়োৰু সাধু সংগ সৰ্বক্ষণ ।

শুনিয়েকে সখী আৱে সাধুৰ লক্ষণ (১৮২ এঃঃঃ)

ভকতেসে সমস্তে পুনাৰ হোৱে পাত্ৰ

জানি নিজ ধৰ্ম তেজি মোক ভঞ্জে মাত্ৰ । (১৮৩ এঃঃঃ)

সেয়ে সাধুৰ লগত পৰিচিতহৈ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি সংসাৰৰ ছালা-যন্ত্ৰণাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উত্তম উপায় হ'ল সাধুৰ সংগ লোৱা । সাধুৰ সংগৰ পৰণত অসম্ভৱো সম্ভৱ হব পাৰে । সতী নাৰীয়ে সতীত্ব গুণত মৃত প্ৰাণীকো জীয়াই তুলিব পাৰে, উদাহৰণ : বেউলা-লক্ষীন্দৰ ভক্তিৰ বলেৰে সতীয়ে ভগৱানক বলীভূত কৰিব পাৰে । সেইদৰে সাধু ব্যক্তিয়েও ভক্তিৰ বলেৰে ভগৱানক অধিকাৰ লাভ কৰা সম্ভৱ ।

আমাক নাপৰৈ পুনু জ্ঞানী কৰ্ম্মীলোক ।

সাধু সঙ্গ আবশ্যক বশ্য কৰে মোক ॥ (১৭৪ এঃঃঃ)

পৰণ মুনিয়ে লোহাক সোণ কৰাৰ দৰে, সাধুৰ সংগীয়ে অসং লোককো সং কৰিব পাৰে । অগ্নিক সেৱা কৰিলে তাৰ তাপে মানুহৰ শীতৰ ভয় দূৰ কৰে । সাধু সকলক সেৱা আগবঢ়ালে মানুহৰ কৰ্ম্ম, জড়তা ৰূপ সংসাৰৰ ভয় অজ্ঞানতা অন্ধকাৰ দূৰ হয় ।

গুৰু, সাধক, ঈশ্বৰ সকলোৱে একেমুখে সাধু সংগৰ মহত্ব বসানিছে । ভাগৱত শাস্ত্ৰত সন্ত-সন্ততি সংসাৰ ভৰণৰ “উপায় মৰ্য্যত ইটো শ্ৰেষ্ঠতম” বুলি শ্ৰীকৃষ্ণই উদ্ধৱৰ আগত শেষ কথা হিচাবে কৈ গৈছে । ভাগৱত শাস্ত্ৰ সং সৰ্ব্ব মহত্ব, গৌৰৱ আৰু প্ৰামাণিকতাৰ উদাহৰণ, আখ্যানৰে ভৰপূৰ । এই কথাবোৰৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰাতহে জীৱনৰ সাৰ্থকতা আছে বুলি ভাগৱত শাস্ত্ৰত কৈছে । তাৰে দুই এটা প্ৰসঙ্গ মাত্ৰ সংক্ষিপ্তকৈ উল্লেখ কৰা হ'ল -

মহাৰাজ পৰীক্ষিতে ব্ৰহ্মশাপ পাই পুত্ৰ জন্মেজয়ৰ অভিষেক পাতি ৰাজ্যভাৰ গতাই দি গংগা তীৰত কুশাসন পাৰি বহি মৰণৰ বাবে কৃষ্ণৰ চিন্তাত মগ্ন হ'ল ।

তক্ষক দংশনৰ কথা শ্বষি মুনি সকলে সংবাদ পাই ৰজা পৰীক্ষিতৰ ওচৰত গংগাৰ পাৰত এখন বহল সমাজ পাতিলে । শ্বষি মুনি সকলে নানা উপায় দিয়াৰ পাছতো পৰীক্ষিতৰ চিন্তৰ শংকা দূৰ হোৱা নাছিল । পৰীক্ষিতে আত্মাৰ আকুলতাৰে কৃষ্ণ গুণানুকীৰ্তন কৰি শ্বষি মুনিৰ মাজত উপস্থিত হ'ল ।

মহামুনি শুকদেৱ উপস্থিত হোৱাত ৰজা পৰীক্ষিতে নীতিগতভাৱে আসনত বহায় চৰণ স্পৰ্শ কৰি 'হা কৃষ্ণ' বুলিকৈ নিজকে ধন্য মানিলে ।

“ভূতাৰ সন্ততি মৰো মোক মোৰ

বুলি ত্ৰিভুগতৰ পতি ।

তোমাক দেখিয়া

দিবন্ত জানিলো

অধৰ্মক মোক গতি ॥” (৪১৪ প্ৰঃ ৯ঃ)

ইয়াৰ পাছত মহামুনি শুকদেৱক ৰজাই সুধিলে -

“কাহাক শুনিলে

কাহাক জপিলে

কাহাক স্মৰিলে নৰে ।

ভজিবাক যোগা

কোননো দেৱতা

কহিয়ো মোক সত্বে ॥” (৪১৬ প্ৰঃ ৯ঃ)

মহাৰাজ পৰীক্ষিতৰ প্ৰশ্নত সন্তুষ্ট হৈ শুকদেৱে মহাভাগৱত বৰ্ণনা কৰিলে ।

বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰ ইটো মহা ভাগৱত ।

পাইলা পৰীক্ষিতে শুকমুনিৰ মুখত ॥

সাত দিন শূনি মুখে তড়িলা নৃপতি ।

ঘোৰ কলি যুগে আত পৰে নাই গতি ॥ (৪ এঃ ৯ঃ)

মহামুনি শুকদেৱে কৃষ্ণৰ লীলা বৰ্ণনা কৰি পৰীক্ষিত ৰজাৰ চিন্তৰ পৰা মৃত্যু ভয় আঁতৰিল । পৰীক্ষিতে শুকদেৱৰ চৰণ স্পৰ্শ, দৰ্শন, কৃষ্ণ বৰ্ণনাৰ শ্ৰৱণ শূনি পৰম গতি লাভ কৰিলে ।

অন্যহাতে মহামুনি সুতে শুকদেৱৰ 'কৃষ্ণ' লীলা বৰ্ণনাৰ আঁতৰত থাকি একান্ত মনে শূনি আছিল । মহামুনি শুকদেৱৰ কৃষ্ণ লীলা বৰ্ণনা শুনিয়েই চিন্তা শুদ্ধিহে নৈমিষাৰণত শৌনক প্ৰযুখো আঠাইশ হেজাৰ বেদ-বিলাস শ্বষি মুনিৰ আগত ভাগৱত বৰ্ণনা কৰিব পাৰিছিল । সেয়ে সুতে কৈছিল 'বৰ্ণ সংকৰ হলেও সাধুৰ সংগত থাকি শ্ৰৱণ কৰাৰ ফলত জন্মৰ সাৰ্থক হয়' । সাধু সকলৰ দৰ্শন, সংস্পৰ্শই মানুহৰ সৌভাগ্য উদয় হয় আৰু গতি লাভ কৰে ।

মহামুনি নাৰদ ব্ৰাহ্মণৰ গৃহত থকা দাসীৰ পুত্ৰ আছিল । ব্ৰাহ্মণৰ গৃহত বাৰিষা আশ্ৰয় লবলৈ অহা চাৰি সন্যাসীৰ সেৱা আগবঢ়াওতে 'কৃষ্ণ' কথা আলাপ-

আলোচনাই দাসী পুত্ৰৰ চিত্ত শুদ্ধ কৰিছিল ।

নয়নৰ ঘৰে নীৰ তনু ৰোমাঞ্চিত ।

ভকতৰ সঙ্কেত পবিত্ৰ ডৈল চিত্ত ॥

কহিলন্ত ঈশ্বৰ মহা ভকতি মহাজ্ঞান ।

যেন অক্ললাক দিলা দিবা চকু দান ॥ (প্ৰঃ৪ঃ)

সামু সংগৰ পৰলতেই দাসী পুত্ৰই পৰজন্মত মহামুনি নাৰদ হিচাবে জন্ম গ্ৰহণ কৰি নাৰায়ণক লগ পালে ।

পৃথু মহাৰাজৰ ৰাজসভাত সনক, সনন্দ, সনাতন আৰু সনত কুমাৰ নামৰ চাৰি সিদ্ধ আগমন হোৱাত ৰজাই পৰম সৌভাগ্য বুলি চৰণ ধুৱাই পবিত্ৰ জল মূৰত ললে ।

কিনো মহাভাগা যিহিলে মোহৰ

পৃথাক ডৈল উদয় ।

কিবা তপত্ৰত ধৰ্ম আচাৰিলো

পৰম মজলয় ॥

মহাৰাজ পৃথুৱে আনন্দতে বিনয়ভাৱে কৈছে

“আপোনালোকৰ আগমনেই যে মাধৱ আশাৰ পৰম ৰাক্ষৰ জানিলো”

এই মায়াময় সংসাৰত কেনেকৈ সুখেৰে থাকিব লাগে, এই গুপ্ত কথাটো আপোনাসৰৰ বাদে কোনেও নাজানে । গতিকে দাসক জনাব লাগে বুলি নিবেদন কৰিলে । মহাৰাজৰ প্ৰশ্ন শুনি চাৰি সিদ্ধই আনন্দৰে কবলৈ ধৰিলে -

সামুৰ সমাগম প্ৰশ্ন সন্তোষ

উভয়েৰে উপকাৰ ।

যিটোজন ক'হে যিবা জনে শুনে

দুই হাত্তো ভেড় সংসাৰ ॥ (১৬৭৮ চঃ৪ঃ)

সামুৰ আগমনত প্ৰাণ কৰোঁতাৰ্জুন আৰু উত্তৰ দিওঁতাৰ্জুন উভয়েই সংসাৰ তৰিৰ পাৰে । গতিকে মহাৰাজ আপুনি আশাৰ মনৰ কামনা সাধন কৰিলে । এনেদৰে সামু আৰু সিদ্ধ পৰম্পৰে মিলন হৈ পৃথু ৰজাই সকলোকে ব্ৰহ্মায় দেবি ধ্যান কৰি দেহত্যাগত মুক্তি লভিছিল ।

বিদূৰে যৈত্বেশ্বৰ আগত কৈছিল যে, বিসৰ্জনে সদায় নাৰায়ণৰ গুণানুশীৰ্ষন কৰে আৰু জীৱক ভগৱানৰ পৰ প্ৰৱৰ্ণন কৰে, সেইসকল সামুৰ সেৱাত ভগসাহায়েন যানুহৰ চক্ৰত ভগৱানৰ মনুষ্কনৰ প্ৰকাশ হয় আৰু সংসাৰৰ জপৰ পৰা মুক্তি হয় । সামু সংগৰ বসন্ত মুক্তিসান্তৰ পৰ সুগম হয় আৰু সংসাৰ বাহ্যকান ছিন্ন হয় ।

ধ্ৰুৱই পাঁচ বছৰ বয়সতে নাৰদক লগ পাই ভগৱানক তপস্যা কৰিবলৈ শিকিছিল । তপস্যা সিদ্ধিৰ পাছত ৰজা হৈছিল কিন্তু সাধু সংগৰ অভাৱে ভাতৃ উত্তমৰ হত্যাকাৰী বুলি যক্ষগণক হত্যা কৰাৰ বাদেও যক্ষৰাজক মাৰিবৰ বাবে উদ্বিগ্ন হৈছিল । সেই সময়ত ব্ৰহ্মাৰ পুত্ৰ মনুৱে ঋষি সমন্তক লগত লৈ আহি সেই ঠাইত উপস্থিত হয়, মনুৰ উপস্থিতিত ধ্ৰুৱই সপ্ৰজ্ঞাৰে প্ৰণাম জনাই অহাৰ কাৰণ সোধাত, ব্ৰহ্মাৰ নন্দন মনুৱে ক'লে- “মিছা অভিযোগত ভাতৃ বৈৰী বুলি গুহাত ঋষি সকলক হত্যা কৰা, যক্ষ ৰজাক মাৰিবলৈ ক্ৰোধাৱিত্ত হোৱা বাবে উপস্থিত হৈছো ।” মহাজ্ঞানী মনুৱে জ্ঞান আৰু উপদেশেই ধ্ৰুৱৰ আগৰ নাৰদৰ শিক্ষালৈ মনত পেলাই যক্ষ ৰজাৰ ওচৰত কেতিয়াও বধ নকৰো বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে ।

আৰ যক্ষ গণো একগোট নামাৰিল

নাৰদৰ শিক্ষা আৰো মনত পৰিল ।

নমো নমো নাৰায়ণ অনাদি ঈশ্বৰ ।

শংখ চক্ৰ গদা পদ্মশৰ পীতাম্বৰ ॥ (১৩০ চঃঃ)

মনুৰ সংগৰ পৰণত ধ্ৰুৱই পুনৰ মহাজ্ঞানী হ'ল । প্ৰহ্লাদৰ মাতৃ কামাধু পৰম বিষ্ণুভক্ত সন্ত সাধু আছিল । প্ৰহ্লাদে মাতৃৰ গৰ্ভত থাকোতেই কামাধুক ইন্দুৰ হাতৰ পৰা নাৰদ মুনিয়ে উদ্ধাৰ কৰি নিজৰ আশ্ৰমত ৰাখি তত্ত্ব উপদেশ দিছিল । জন্ম সূত্ৰে সংসংগ পোৱাৰ কাৰণে প্ৰহ্লাদ মহাতত্ত্ব জ্ঞানী হৈছিল । হিৰণ্যকশিপুৰক বধ কৰি নৃসিংহই প্ৰহ্লাদক উদ্দেশ্যি কৈছিল-

“নৃসিংহ বদতি

শুনা মহামতি

প্ৰহ্লাদ সাধু মহন্ত

পৰম একান্ত

ভক্ত মহন্ত

ভোত পৰে নাই সন্ত ॥”

(৮৭৮ সঃঃ)

মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ শাক্ত ধৰ্মী লোক । তেওঁৰ মাক নৰিয়া পৰাত পঠা ছাগলী এটা গোঁসানীৰ আগত বলি দিবলৈ আনিবৰ বাবে বৈনায়ক ৰামদাসক পঠালে । শ্ৰীশংকৰদেৱে গুৰুজনে ভক্ত সমষ্টিতে ভাগৱত পাঠ কৰোতে কোনোবাই পঠা ছাগলী বিচৰা শুনি যতাই আনিলে । গুৰুজনাই ৰামদাসক দেখি কিয় ছাগলী বিচাৰিছে বুলি সোধাত মাধৱদেৱৰ আদেশত ছাগলী কিনিবলৈ আহিছে বুলি সবিশেষ জনালে । মহাপুৰুষ গুৰুজনাই সকলো শুনি, পাছ দিনা ৰামদাসৰ লগত মাধৱক যতাই আনি দুয়োকে বৈকুণ্ঠৰ একেশ্বৰ নাম ধৰ্ম আৰু শাক্ত ধৰ্মৰ বৃত্তি তৰ্ক কৰিলে । সাধু সন্ত মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱৰ বৃত্তিৰ ধৰ্ম আৰু সভ্যতা বৃত্তি মাধৱদেৱৰ শিব গুৰুজনাৰ চৰণত নত হ'ল । মহাপুৰুষ গুৰুজনায়ো

মাধৱদেৱৰ শিৰ আলফুলকৈ তুলি ধৰি মাধৱক ক'লে - “বাপ ভূমি দেখো আহিয়েই মোক সেৱা জনালা, দ্বিতীয় বাৰ কিয় সেৱা জনাব লগা হ'ল ”” মাধৱদেৱেও সজল নয়নেৰে ক'লে ‘বাপ, দাসক চৰণৰ তলত ঠাই দিব লাগে” । তেতিয়া গুৰুজনাই সহজ মধুৰ স্বৰেৰে ক'লে - “মাধৱ ইমান দিনে অপূৰ্ণ আছিলো । তোমাক লভিহে মই পূৰ্ণ হলো ।” মাধৱদেৱে গুৰুজনাৰ চৰণত শৰণ লৈয়েই গুৰু ভটিমা বচনা কৰিলে ।

“জয় গুৰু শংকৰ সৰ্ব গুণাকৰ
যাকেৰি নাহিকে উপায়
তোহাৰি চৰণে বেণু শড়কোটি
বাৰেক কৰোহো প্ৰণাম ।”

মহাপুৰুষৰ সান্নিধ্যত মাধৱদেৱে ভক্তি তত্ত্বৰ দৰ্শন লাভ কৰিলে ।

ঠিক সেই ধৰণে ৰাক্ষস বংশীয় ৰাৱণৰ ভাতৃ বিভীষণ, বীৰভক্ত হনুমানৰ সংগ লাভ কৰি পৰম ভক্ত হৈছিল ।

ইয়াৰ পৰা বুজা যায় সাধু সকল গৃহত প্ৰৱেশ কৰিলে গৃহ পবিত্ৰ হয় । তেওঁলোকৰ দৰ্শন, স্পৰ্শ আৰু কৃষ্ণ আলোচনা শ্ৰৱণ কৰিলেও সৌভাগ্য উদয় হয় । সাধু সেৱা সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ভজন । সাধু সংগৰ প্ৰভাৱৰ মাধ্যমেৰেই আমি সংসাৰ সাগৰ পাৰ হ'ব পাৰোঁ । সাধু সকল ভগৱানৰ আত্মা স্বৰূপ । সাধু সকলৰ বাহিৰে কোনো বস্তুৱেই ভগৱানৰ প্ৰিয় হ'ব নোৱাৰে । সাধু আৰু ভক্তৰ মাজত পাৰ্থক্য নাই । সেয়ে ভাগৱত শাস্ত্ৰত কৈছে -

“শুনা সভাসদ বত বুজিয়া শাস্ত্ৰৰ ভৱ
সাধু সংগ কৰিয়োক বতি ,
জনম নকৰা বৃথা সন্তৰ মুখে কথা
শুনি কৰা কৃষ্ণত ভক্তি ।
মিছা ইটো নাট পট ভক্তিবাক ভৱ হাট
নিৰে কালে জনকে সংহাৰি ।
সন্তৰ সজ্জতি লৈয়া কৃষ্ণ পৰাৱণ হিয়া
নিকটবে বোলা হবিহবি ॥”

বিশেষ সহায়ক প্ৰস্থ : শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংখ্য পৰা প্ৰকাশ কৰা শ্ৰীমদ্ভাগৱত প্ৰস্থ পৰা ও ‘চিহ্নাংকন’ৰ বাতৰি কলকতৰ আখ্যাত আৰু ‘নামধৰ্ম’ সংখ্য ৪৫তম দ্বিতীয় প্ৰকাশৰ আখ্যাত প্ৰত্যেকটি প্ৰস্তত কৰা হৈছে ।

মহাপুৰুষ দুজনাব বৰগীত : এটি সমীক্ষা

বিনীতা চৌধুৰী গাৰোদিয়া

সৰ্বগুণাকৰ শংকৰদেৱ এজন সংবেদনশীল কবি, কাব্য ৰসিক, গীতিকাৰ, ভাষাকাৰ, সুৰকাৰ আৰু সুগায়ক। তেওঁ একেধাৰে ৰসশ্ৰষ্টা, ছন্দসিক আৰু ছন্দশ্ৰষ্টা। আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষ সাধন আৰু নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ প্ৰয়াসেৰে গীত-পদ প্ৰণয়ন কৰিলেও সি সমূহৰ মাজেৰে বিকশিত হৈছে কবিৰ নবোন্মেষশালিনী সৃজনী প্ৰতিভা, প্ৰবাহিত হৈছে বিমল সৌন্দৰ্য্যবোধৰ অন্তঃসলিলা ফল্গুধাৰা। সত্যৰ সাধনা মঙ্গল কামনা আৰু সুন্দৰৰ আৰাধনাৰ অভিপ্ৰায়েৰে সৃষ্টিকৰা মহাপুৰুষ সৱৰ সাহিত্যৰাজিক, বিষয়বস্তু অনুসৰি মুঠতে ছয় ভাগত পণ্ডিত সকলে ভাগ কৰিছে আৰু এই ছয়টাৰে এটা প্ৰধান ভাগ হৈছে তেৰাসৱৰ গীতসমূহ। ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ভক্তি আন্দোলনৰ আনুভূতিক প্ৰৱণতাৰে সিদ্ধ গীত সৃষ্টি হৈ এই আন্দোলনৰ বিস্তাৰ ঘটোৱাৰ দৰে, অসমত নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলন সৃষ্ট এই গীতি সাহিত্যৰ দুটি প্ৰধান ধাৰাৰ ভিতৰত অন্যতম উজ্জ্বল ধাৰা হ'ল 'বৰগীত' (বড়গীত) আৰু আনটো হ'ল 'ভটিমা'।

এই ছন্দোময় পবিত্ৰ গীত সমূহত প্ৰতিধ্বনিত হৈ আছে একেশ্বৰবাদী সুৰ, সংসাৰৰ অনিত্যতা আৰু সাৰগৰ্ভ উপদেশধৰ্মী উপকৰণ। যুগনায়ক, দুজনা মহাপুৰুষৰ বৰগীত সমূহে সমগ্ৰ অসমতে সাংস্কৃতিক আৰু ধৰ্মীয় ঐতিহ্যৰ সাক্ষ্য বহন কৰি সাহিত্য সংস্কৃতিত চিৰজ্যোতিস্মান হৈ বিশ্ব দৰবাৰত বিজয়ডঙ্কা বজাবলৈ সক্ষম হৈছে। বৰগীত সমূহৰ ভাৱবস্তু, ৰূপবস্তু, বিষয়বস্তু আৰু ৰসবস্তু সম্পৰ্কে ৰচয়িতা সদা সচেতন আছিল। বিভিন্ন ৰস প্ৰবাহিত কৰি যাউতিযুগীয়া সৃষ্টিৰ অৱতাৰণা কৰা মহাপুৰুষ দুজনাই বৰগীত ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা সুকীয়া পদ্ধতি আৰু সুকীয়া ভাৱনাৰ মাজেৰে, তেৰাসৱৰ অমৃত প্ৰতিভাৰ যি স্ফুৰণ হৈছিল তাৰ মুখ্য চালিকা শক্তি আছিল 'কৃষ্ণ ভক্তি' প্ৰচাৰত ঐকান্তিক নিষ্ঠা। ওখ আধ্যাত্মিক ভাৱৰ বিবিধ ৰাগ-ৰাগিনী যুক্ত আৰু চৈধ্য প্ৰসঙ্গৰ উপযোগী কৰি গুৰু দুজনাই ৰচনা কৰা গীত সমূহক বৰগীত বোলা হৈছে। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বহুকাল আগৰে পৰা অসমত বিবিধ ৰাগ-ৰাগিনী যুক্ত গীতৰ প্ৰচলন আছিল বুলি পণ্ডিত সকলে কয়। কিন্তু ড. মহেশ্বৰ নেওগদেৱে *The Rhythm in the Vaishnava Music of Assam* ত লিখা মতে 'অসমত শংকৰদেৱেই ৰাগ-সংগীতৰ বহুল প্ৰচাৰ কৰি গ'ল বুলি ঠাৱৰ কৰিব পাৰি'। অসমত বিভিন্ন ৰাগযুক্ত গীত আছিল যদিও, দুয়োজনা মহাপুৰুষ বিৰচিত গীতবোৰৰ বিষয়বস্তুৰ গাভীৰ্য্য, প্ৰকাশ ভংগীৰ

মাহলীলতা, শূৰলা ব্ৰজাৱলী (ব্ৰজবুলি) ভাষাৰ সৰল ব্যৱহাৰ আৰু গুৰু গম্ভীৰ অথচ সুন্দৰ, ভক্তি আবেদনযুক্ত বৈশিষ্ট্যটাই এই সমূহক সেই সময়ৰ অ-বৈষ্ণৱ কবি দুৰ্গাৱৰ, পীতাম্বৰ আদিৰ লৌকিক আৰু অন্যান্য শাস্ত্ৰীয় গীতৰ পৰা পৃথক কৰি ৰাখিছে। প্ৰাক্-শংকৰী যুগৰ সাহিত্য অৰ্থাৎ চৰ্যাগীতবোৰৰ ভাৱবস্তু দলিয়াই পেলাই আমাৰ দুয়োজনা গুৰুৱে মাথোন আত্মিকবোৰ গ্ৰহণ কৰিলে। মহাপুৰুষ দুজনাৰ এই শ্ৰেণীৰ গীত সমূহৰ নিশ্চয় কিছুমান মহত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছে, যাৰ বাবে এই সমূহক মাথোন গীত বুলি নকৈ ‘বৰগীত’ অৰ্থাৎ শ্ৰেষ্ঠ গীত আখ্যা দিয়া হৈছে। ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাদেৱৰ মতে ‘বিষয়বস্তুৰ মহত্ব, ৰচনাভংগীৰ সৌষ্ঠৱ শাস্ত্ৰীয় সুৰ তালৰ গম্ভীৰ্য আৰু কল্পনাৰ মধুৰ সংযমে মহাপুৰুষ দ্বয়ৰ দ্বাৰা ৰচিত এই গীতবোৰক সমসাময়িক অন্য শাস্ত্ৰীয় সুৰযুক্ত গীতৰ পৰা পৃথক কৰিছে আৰু সেই কাৰণে ইয়াক সাধাৰণ গীতৰ পৰিৱৰ্তে ‘বৰগীত’ বোলা হ’ল।’ একে সুৰেৰে শংকৰী সাহিত্যৰ মুখ্য সমালোচক বাপ চন্দ্ৰ মহন্তদেৱেও প্ৰকাশ কৰিছে যে ‘বৰগীতৰ ‘বৰ’ অংশটো সংস্কৃতৰ ‘বৰ’ বা শ্ৰেষ্ঠতা সূচক এক শব্দ, যাৰ দিশো দুটা এটা হ’ল, আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ শ্ৰেষ্ঠ মাধ্যম অৰ্থাৎ ই ‘বৰ’ বা শ্ৰেষ্ঠ। আনটো হ’ল, সাধনা নোহোৱাকৈ গাব পৰা লোকগীততকৈ ই সুকীয়া’। অৱশ্যে গুৰুজনাই তেওঁলোকৰ সৃষ্ট এই পৰ্য্যায়ৰ গীতক ‘বৰগীত’ বোলা নাছিল বুলি পোৱা যায়। পৰবৰ্তী কালৰ ভক্ত বৈষ্ণৱ সকলে ৰচনা কৰা কথা গুৰু চৰিত্ৰ পুথিতহে প্ৰথমে বৰগীত শব্দটো পোৱা যায়। যিখন পুথি সপ্তদশ শতিকাৰ ৰচনা। ড. মহেশ্বৰ নেওগদেৱে বৰগীত সমূহ আৰু কেইটামান বিশেষ গুণবিশিষ্ট বুলি উল্লেখ কৰিছে। ত্ৰৈলোক্যৰ মতে ‘বৰগীত বুলিলে শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে ৰচনা কৰা, নিকপিত ৰাগত পোৱা নকুৰি এঘাৰটি গীতৰ এটি ‘খুল’ক বুজায়। আনহাতে বৰগীত সমূহ সাংসাৰিক জগতৰ প্ৰেম কাহিনীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত, আধ্যাত্মিক ভাৱৰ উপাসনা প্ৰসঙ্গৰ গীত’।

মহাপুৰুষীয়া ভক্তিবাদৰ মূলভাৱেই ‘দাস্য ভাৱঃ চ’। ভগৱন্তৰ চৰণত নিজকে দাসৰো দাস বুলি আত্ম নিবেদন কৰা কাৰ্য্য। মহাপুৰুষ শ্ৰীশংকৰদেৱে নিজকে পৰম ব্ৰহ্ম ‘কৃষ্ণৰ কিষ্ণৰ’ বুলি বৰগীত সমূহৰ মাজেৰে আত্মপৰিচয় প্ৰদান কৰিছে। মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ‘মুকুণ্ডমতি মাধৱ’ ‘দাসকু দাস’ ‘দীন মাধৱ’ বুলি আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে। বৰগীত সমূহৰ মাজেৰে ইন্দুৰ বন্দনাত নিজকে দাসৰো দাস বুলি কৰা আত্মনিবেদনও, ভক্ত ভগৱন্তৰ চৰণ পদ্মত নিমজ্জিত হয়। শংকৰ-মাধৱৰ, পুৰীতৃত, ভক্তিপ্ৰসূত কল্পনাৰ ভাৱ-ভাষা আৰু সুৰেই যেন ক্ৰমবৰ্দ্ধমানী যনোৰম মূৰ্তি ধৰি একোটি বৰগীত হৈছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতত সাধাৰণতে দুটা

ভাগ থাকে -

১। অনিবন্ধ আৰু ২। নিবন্ধ। অনিবন্ধ অংশত তাল আৰু ছন্দক আশ্ৰয় নকৰাকৈ বাগৰ ৰূপ প্ৰকাশ কৰা হয়। নিবন্ধ অংশত গীতেৰে তালক আশ্ৰয় কৰি বাগৰ ৰূপ প্ৰকাশ কৰে। বৰগীততো ঠিক তেনে পদ্ধতিতে প্ৰথমে বাগালাপ কৰা হয়, যাক বাগ দিয়া বা বাগ টনা বোলে। নিবন্ধ অংশত অৰ্থাৎ গীত অংশত তালক আশ্ৰয় কৰি বাগৰ ৰূপ গঢ় লৈ উঠে। বহুতেই এই সাদৃশ্যৰ বাবে বৰগীত সমূহক ৰূপদ জাতীয় সংগীত বুলি কব খোজাৰ যুক্তি, সেইসমূহৰ ৰচনাকাললৈ লক্ষ্য কৰিলে সত্য যেন নালাগে। কাৰণ 'ৰূপদৰ আৱিষ্কাৰক 'মানসিং টোমৰ' আনুমানিক ষোড়শ শতিকাৰ এগৰাকী সংগীতকাৰ। যিকোনো শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ নিবন্ধ অংশ শিকাৰ বাবে সহজ হোৱাৰ দৰে বৰগীতৰো নিবন্ধ অংশত তাল-মান আৰু অৰ্থযুক্ত কথাৰ প্ৰয়োগ হোৱাৰ বাবে গীতৰ সুৰ মনত ৰখা বা শিক্ষালোৱা সহজ। আনহাতে অনিবন্ধ অংশত তালৰ ধৰাবন্ধা নিয়মৰ ব্যৱহাৰ নথকাৰ বাবে এই অংশ শিল্পীৰ বাবে হৈ পৰে স্বৰ বিস্তাৰৰ এক্সৰি সীমাহীন ক্ষেত্ৰ। বিভিন্ন কাৰণত এই অংশৰ সুৰৰ তাৰতম্য হলেও গীতাংশৰ ৰূপকেই শুদ্ধ বুলি ভবাৰ যুক্তি আছে। বৰগীত সমূহ বাগযুক্ত উচ্চাঙ্গ সংগীতৰ ভিতৰুৱা, সম্পূৰ্ণ নিবন্ধ গীত। এই নিবন্ধতা সময়, বাগ, তাল লয় আৰু ভাবৰ আধাৰত হৈছে। বৰগীতৰ লয়ক এই সমূহৰ প্ৰাণ বুলি গণ্য কৰা হৈছে। লয়হীন কোনো সংগীতেই হৃদয়স্পৰ্শী হ'ব নোৱাৰে। শংকৰদেৱ-ৰামদেৱ বিৰচিত বৰগীতৰ প্ৰত্যেকটোৰ ওপৰত 'ৰূপ' লিখা দুশাৰী আৰু পদ নামাকৰণেৰে কথাংশ কেবাশাৰীও থাকে। 'ৰূপ' বা দোহৰা অংশ আৰু পদ। বৰগীতবোৰ উচ্চভাৱৰ ভক্তিমূলক লিৰিক বা গীতি কবিতা। সাধাৰণতে ৮ৰ পৰা ১৪ শাৰী পৰ্যন্ত দীঘল প্ৰতিটো গীত অন্তৰ উজাৰি ওলোৱা ভক্তিভাৱৰ গভীৰ আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰকাশ। গভীৰ ভাব, মধুৰ ভাষা আৰু বিবিধ ছন্দ, অলংকাৰ আৰু বাগৰ প্ৰয়োগে বৰগীত সমূহক উচ্চ সাহিত্যিক আৰু সাংগীতিক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে। বৰগীত বোৰ পৰিবেশন কৰোতে 'ৰূপ' অংশৰ কথা বাবে বাবে ঘূৰাই পকাই বা দোহৰাৰ নিয়ম গায়ন শৈলীত আছে। পদ অংশত নিৰ্ধাৰিত বাগ-তাল থাকে। স্মৃতি শক্তিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়েই বৰগীতৰ বাগৰ ৰূপ ধৰি বন্ধাৰ প্ৰথা পৰম্পৰাগতভাৱে চলি আহিছে। ফলত বাগৰ ৰূপৰ ঠায়ে ঠায়ে বিকৃতি ঘটাব সক্ষম হ'ব নুই কবিতা নোৱাৰি। আকৌ প্ৰায় পৰম্পৰ বিচ্ছিন্ন সত্ৰ বিলাকেই বৰগীতৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু চৰ্চাৰ একমাত্ৰ অনুষ্ঠান হোৱাৰ বাবে বেলেগ বেলেগ সত্ৰত একোটা বাগৰে তিন তিন ৰূপৰ প্ৰচলন হোৱা দেখা গৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত বাগৰ প্ৰকৃত ৰূপটো নিৰ্ণয় কৰাটো দুঃসাধ্য হৈ পৰিছে। এনে ভেদ সঁচাকৈ

বিভ্রান্তজনক। আনহাতে এই অৱস্থা বৰগীতক বিশুদ্ধ শাস্ত্ৰীয় সংগীত ৰূপে প্ৰতিপন্ন কৰাৰ বাটত ডাঙৰ অন্তৰায়। অৱশ্যে উত্তৰ ভাৰতীয় সংগীতৰ বৰ্তমানৰ ৰাগ বা তালৰ লগত বৰগীতৰ ৰাগ বা তালৰ মিল নাই বুলিয়েই বৰগীতক শাস্ত্ৰীয় সংগীত শ্ৰেণীভুক্ত নহয় বুলি ঘোষণা কৰাৰ প্ৰৱণতাও দেখা যায়। এই সংক্ৰান্তত, অসমৰ বিভিন্ন লোক কলা সংস্কৃতিৰ মুখ্য গৱেষক, সমালোচক ড. বীৰেন্দ্ৰ নাথ দত্তদেৱে মন্তব্য কৰিছে যে ‘ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এটা প্ৰধান শক্তিশালী ধাৰা প্ৰচলিত হৈ আছে দক্ষিণ ভাৰতত, যি দক্ষিণী বা কৰ্ণাটকী সংগীত ৰূপে প্ৰসিদ্ধ। এই ধাৰাইহে ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ প্ৰাচীন ধাৰাটোক অধিক সতেজ ভাৱে বোৱাই ৰাখিছে। কাৰণ উত্তৰ ভাৰতত তুৰ্কী, যোগল, পাঠান আদিৰ ৰাজত্বকালত সেই সকলৰ সংগীতৰ প্ৰভাৱো গভীৰ ভাৱে পৰি পূৰ্বৰ ৰূপৰ ভালেখিনি পৰিৱৰ্তন হোৱাটো নিশ্চিত। কিন্তু ভাৰতীয় সংগীত জগতৰ দক্ষিণ ভাৰতীয় ধাৰাটো অ-শাস্ত্ৰীয়নে? বৰ্তমানৰ উত্তৰ ভাৰতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীতৰ লগত সাদৃশ্য নথকা কাৰণেই বৰগীতক ‘অপাংক্তেয়’ বুলি ধৰা নিশ্চয় যুক্তিযুক্ত নহ’ব। যদি ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ উত্তৰ ভাৰতীয়, দক্ষিণ ভাৰতীয় আদি আঞ্চলিক ৰূপ গ্ৰহণযোগ্য; তেনেহলে পূব ভাৰতীয় ৰূপে এটাৰ অস্তিত্বৰ সম্ভাৱনাও অনুকাৰ কৰিব নোৱাৰি। বৰং তেনে এক সম্ভাৱনাৰ প্ৰতিয়েই কিছুমান তথ্যই ইঙ্গিত দিয়ে।’

উদাহৰণ স্বৰূপে বৰগীতত ‘কৌ’ নামৰ প্ৰসিদ্ধ ৰাগ আছে। যাৰ উল্লেখ উত্তৰ ভাৰতীয় আৰু কৰ্ণাটকী সংগীতত পোৱা নাযায়। মধ্যযুগৰ ৰংগীয়া গীতত ‘কহু’ নামৰ ৰাগ এটাৰ উল্লেখ পোৱা যায় যিটোৰ লগত ‘কৌ’ ৰাগৰ সম্পৰ্ক থাকিব পাৰে। সেইদৰে বৰগীতত ব্যৱহৃত ৰূপক তাল, হিন্দুস্থানী সংগীতৰ ৰূপক তালতকৈ কৰ্ণাটকী ৰূপকৰ লগতহে অধিক সাদৃশ্যপূৰ্ণ। এনেবোৰ উদাহৰণৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে, অসমকে ধৰি ভাৰতৰ পূব প্ৰান্তত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এক বিশেষ ধাৰাৰ প্ৰচলন আছিল, আৰু খুব সন্ত্ৰে শংকৰ-মাধৱে অসমত সেই ধাৰাত বিশেষ ব্যাপক আৰু প্ৰাপক কৰি তোলে। বৰগীত সমূহত মুঠতে ২৯টা ৰাগৰ ব্যৱহাৰ বিভিন্ন তালত নিৰুদ্ধিত কৰি ধোৱা আছে। ইয়াৰে প্ৰায় ১০টা ৰাগত শংকৰদেৱে আৰু ১৬টা ৰাগত মাধৱদেৱে সুৰ নিৰুদ্ধ কৰাৰ উপৰিও, শংকৰদেৱে ব্যৱহাৰ কৰা ৰাগ সমূহো মাধৱদেৱে ৰচনাত ব্যৱহাৰ কৰিছে। নাম প্ৰসঙ্গৰ পৰিত্ৰ জগত বৰগীত সমূহ ভক্তসকলে নাচঘৰ, সত্ৰ আদিত পাৰ্ৱন্যৰ অভিপ্ৰায়েৰে গাইছিল। বৰগীতৰ তাল ইমান সহজ নহয়। এই সমূহত ৰাগৰ স্পষ্ট উল্লেখ আছে যদিও তালৰ উল্লেখ দেখা নাযায়। কেৱল শংকৰদেৱৰ

‘ষড়ছন্দ’ গীতকেইটিত ছয়খন তালৰ উল্লেখ আছে । এই সন্দৰ্ভত শ্ৰী অজিত শইকীয়াদেৱে উল্লেখ কৰা মতে ‘গীত সমূহৰ ৰচনা যিহেতু প্ৰসঙ্গৰ বাবেহে সেয়ে প্ৰসঙ্গ অনুযায়ী ইয়াৰ তাল বিকশিত হয়, তদুপৰি প্ৰাচীন কালৰ পৰা কিছুমান বিশেষ ৰীতিত বৰগীত গোৱা চলি আহিছে য’ত বিশেষ বিশেষ ৰাগত বিশেষ বিশেষ তাল নিজে নিজে পৰে । যেনে ‘আশোৱাৰীত’ ; ‘জ্যোতি’ ; ‘বেলোৱাৰত’ ‘ৰূপক’ ; ‘কল্যানত’ ‘খৰমান’ ইত্যাদি । বৰগীত গোৱাৰ আগতে গীতৰ ৰাগ উল্লেখ কৰা হয় । বহুসময়ত বাদ্য আৰু তালৰ সংযোগ নোহোৱাকৈ বৰগীত গোৱা হয় যদিও কেতিয়াও নিৰ্দিষ্ট ৰাগ বা সুৰ তালৰ পৰা ফালৰি কাটি গোৱা নহয় । তেনে গায়ন শৈলী দোষণীয়ৰ দৰে জ্ঞান কৰা হয় । আনহাতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাগত বৰগীত গোৱাৰ নিয়ম ।

বৰগীতৰ মনোমোহা ভাষা হৈছে ‘ব্ৰজাৱলী’ । ই এটি কৃত্ৰিম সাহিত্যিক ভাষা । অসমৰ ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ মূল ভেটি হৈছে মৈথিলী ভাষা । মহাপুৰুষ সকলে তেওঁলোকৰ গীত আৰু নাটত এই ভাষা ব্যৱহাৰ কৰাৰ মূল উদ্দেশ্য হয়তো ই সমূহক ভাৰতৰ সকলো লোকৰ মাজত বোধগম্য আৰু জনপ্ৰিয় কৰি তোলা । এই উদ্দেশ্য সাধনত তেওঁলোক যথেষ্ট কৃতকাৰ্যও হৈছিল । বৰ্ত্তমানেও শংকৰ-মাধৱৰ বৰগীত আৰু অংকীয়া নাটবোৰ উত্তৰ ভাৰতৰ মানুহে সহজে বুজি পায় । ব্ৰজাৱলীৰ বৰগীত সমূহৰ বিষয়বস্তু শ্ৰীকৃষ্ণৰ ‘ব্ৰজ’ বা বৃন্দাবন লীলা । ১৪৮৯-৯০ খৃঃত শ্ৰীশংকৰদেৱৰ সৃষ্টিৰ ‘মন মেৰি ৰাম চৰণ হি লাগু’ বৰগীতটিয়েই ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ প্ৰথম গীত বুলি খ্যাত । বৰ্ত্তমানে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ বিৰচিত ৩৪ টি আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ৰচনা ১৫৭ টি বৰগীত পোৱা যায় । এইখিনিতে এটি কথা উল্লেখনীয় যে শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা বহু সংখ্যক গীত প্ৰায় বাৰ কুৰি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগত হেৰাই যোৱা বাবে আমি সেই সমূহৰ ৰচনাৰ ভাৱ আৰু ৰসাস্বাদনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছো । এই কথা গুৰু চৰিত পুথিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে ‘আৰু গীত কৰি গোটাই লিখিলে বাৰেও কুৰি কমলা গায়নে নিলে আওৰাবলৈ চ’ত মাহ বনপোৰা বতাহত ঘৰ পোৰাত পুইল, গুৰুজনাই খেদকৈ বোলে - বৰাৰ পোঃ অনেক প্ৰমকৈ গীতখনি কৈলো : পুইলে । গীত কিছু কৰা : আমি নকৰো আৰু । তেহে মাধৱদেৱে গুৰু বাক্য ধৰি কৰিছে, আতৈ সৱৰ মুখত ৰোৱা আগে গুৰি বিহাগাৰি ক্ৰমে দি মাজত ছোট আটাই গীত কৈলে নকুৰি এঘৰাটা বৰগীত : ছয়বসে চোৰ, চাতুৰি ।’ ছয়বস - লীলা, বিবহ, বিৰক্তি, পৰমাৰ্থ, টোটাৰ চাতুৰি । এই ছয়বসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই পৰবৰ্ত্তী যুগত বৈষ্ণৱ সকলে বৰগীতৰ বিৱৰ্ত্তনক মুঠ ছয়টা ভাগত বিভক্ত কৰিছে । এইসমূহ হৈছে - ভগৱন্তৰ অৱতাৰ লীলা, যশোদা কথা গোপ-

গোপীৰ বহ, সংসাৰৰ প্ৰতি বিৰাগ বা বিৰক্তি, পৰমার্থ, শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৌখ্য কৰ্ম আৰু কৃষ্ণৰ চল-চাতুৰি ।

ভক্তি ৰসত আশুত গুৰুদুজনাই নিগুণ কৃষ্ণৰ গুণ প্ৰকাশ কৰি কৈছে ভগৱান বিশ্বৰ প্ৰতিটো বস্তুতেই বিৰাজমান । বেদান্তৰ পৰমাৰ্থিক তত্ত্ব প্ৰকাশ কৰি তেৰাসৰে কয় 'ঈশ স্বৰূপে হৰি সৰ্বঘটে বৈঠহ যৈচন গগন বিয়পি' । বৰগীত সমূহত শংকৰ-মাধৱৰ মতৰ লক্ষ্য নিগুণ কৃষ্ণ । নিবৃতি মাৰ্গৰ পাৰসমাপ্তি কেৱল নিগুণ ব্ৰহ্মতহে হ'ব পাৰে । পুৰাতত্ত্ববিদ ড. প্ৰতাপ চন্দ্ৰ চৌধুৰীদেৱে 'Sankardeva's Contribution to Indian Philosophy' নামৰ তত্ত্বগধুৰ প্ৰবন্ধটিত উল্লেখ কৰা মতে অসমৰ বৈষ্ণৱবাদে বিশ্বাস কৰে - "In the Bhagavata, one of the main resorts of Assam's Vaishnavism, God is the ultimate essence, called param Brahma, the cause of the world. His true nature is not known due to ignorance caused by 'Maya' which is of an allpervading nature. In fact Narayana the eternal reality is the creator, sustainer and destroyer of the universe, through 'Maya' He is the only truth and the rest are decisions."

জগতখন সত্ত্ব, ৰজ : আৰু তমঃ গুণাখ্ৰিকা প্ৰকৃতিৰ ক্ৰিয়া । নিগুণ, এই প্ৰকৃতিৰ অতীত । প্ৰবৃতি বা সৰ্বকাম মাৰ্গৰ উদ্দেশ্য এই গুণেৰে পূৰ্ণ প্ৰকৃতিৰ তিভৰত সীমাবদ্ধ । বৰগীতত ভগৱানৰ ৰূপো নিগুণেৰেই সগুণ প্ৰকাশ । বৰগীত সমূহৰ বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও ইয়াৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ সগুণ অৱতাৰৰ কথা প্ৰৱণ কীৰ্ত্তন কৰি সগুণৰ সহায়েৰে নিগুণৰ পথত আগবাঢ়িব পৰাকৈ এই বিধ গীত শৈলীত মহাপুৰুষ দুজনাই ভগৱৎ প্ৰেমৰ বিমল শ্ৰোত প্ৰবাহিত কৰিছে । মুক্তিৰ আনন্দতকৈও তেৰাসৰে নিৰ্মল ভকতিত পবিত্ৰতা আৰু শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰদান কৰিছে । সেয়েহে শংকৰদেৱৰ এই শ্ৰেষ্ঠ গীতমালাৰ শুভাৰম্ভ এনেদৰে হৈছে -

‘জয় জয় যাদৱ জলনিধি জাধৱ দাতা

শ্ৰুত মাত্ৰাখিল ত্ৰাতা ।

স্মৰণে কৰয় সিদ্ধি দীন দয়ানিধি’

ভগৱন্তৰ লীলা বিষয়ক গীত সমূহত যেনে ‘ভৈৰৱে কমলাপতি নিশি পৰভাতে নিন্দ’ বালক কৃষ্ণক যশোদা মাতৃয়ে প্ৰভাতত শোৱাব পৰা জগাই দিয়াৰ দৃশ্যৰাজি এনে মনোৰমকৈ সুললিত সুৰ আৰু আকুলতা ভৰা শব্দেৰে চিত্ৰণ কৰিছে যে সমস্ত পৰিস্থিতি টোৱেই মানসপটত ভুমুকি মাৰেহি । কীৰ্ত্তন প্ৰৱণ দুয়োটাতে অনাবিল তৃপ্তি অনুভূত হয় । একেই ভাৱাৰ্থতে বিৰচিত -

‘উঠৰে উঠ বাপু গোপালহে

নিশি পৰভাতে ভৈল ।

কমল নয়ন বুলি ঘনে ঘনে,

যশোদা ডাকিতে লৈল ।’

এই ভাৱাপন্ন সমূহ গীত, লীলা বিষয়ক বৰগীতৰ ‘জাগন’ ভাগ । শিশু কৃষ্ণই শোৱাপাটি এৰি দাম-সুদাম আদি গোপ শিশুৰে সৈতে সাজি-কাচি খেনু চৰাবলৈ যোৱাৰ নয়ন বিনোদক দৃশ্য ভক্তৰ চকুৰ মণিত স্থিৰ হৈ ৰয় । এই ভাগৰ নাম ‘চলন’ -

‘পৰভাতে শ্যাম কানু

ধেনু লৈয়া সঞ্চে ।’

কৃষ্ণই বৃন্দাবনত খেনু চৰায়, মুকলী বজাই মধুৰ ধ্বনি তোলে, কদম গছৰ ছাঁত জিৰায় -

‘গোপ বালক সঞ্চে -

সই বনে বনমালী বেনু বজাবত

ধেনু ছৰাবত ৰঞ্চে ।

শৰীৰ নিৰ্মল ভূৱন উজ্জ্বল

কৈলো কানু কালো অঞ্চে ॥’

কলাকুশলী মাধৱদেৱে ‘গো চাৰণ’ লীলাৰ বৰ্ণনা ভালে সংখ্যক বৰগীতত অতি চিত্তাকৰ্ষক কৈ দিছে । বৃন্দাবনত কেলি কৰা বিষয়ক লৈ ৰচিত এই সমূহ বৰগীতত কৃষ্ণৰ ভূৱন ভূলোৱা ৰূপৰ পূৰ্ণ প্ৰকাশ বিদ্যমান । এই ভাগৰ নামকৰণ ‘খেলন’ কৰা হৈছে । শিশুলীলা বিষয়ক বৰগীত সমূহত বাৎসল্য প্ৰেম বিশেষ ভাৱে প্ৰকট হৈছে যদিও সমস্ত জগতৰে গুৰু পৰম পুৰুষ হৰিয়ে যেন মানৱী ৰূপ লৈ নানান ভাও দেখুৱাই ভক্তৰ মনত সুবিমল ‘কৃষ্ণ প্ৰেম’ জাগৃত কৰিছে ‘জগতৰ পতিৰ’ মাতৃ যশোদাই যেন পুত্ৰ প্ৰেমত আত্মত হৈ কয় -

‘গোবিন্দ দুৰ্দ্ধ পিউ, দুৰ্দ্ধ পিউ

বোলৰে যশোদা

দুৰ্দ্ধ নাথায় হৰি কান্দে ওৱা ওৱা ।’

বিৰাট পৰম ব্ৰহ্ম ৰূপক মাটিৰ মানুহ যেন কৰি গুৰু দুৰ্দ্ধনাই ভক্তৰ মনস্বামনা পূৰ্ণ কৰা দেখা যায় । মাজে মাজে ভক্তৰ প্ৰাণত প্ৰশুৰ অৱতাৰণা নোহোৱা নহয় । ভক্তৰ ভাষাত গুৰুৱে কয়- ‘তেজিয়া বৈকুণ্ঠ পুৰী এচিদি বিলাস

কি লাগি কমলাপতি ব্ৰজে কৈলা বাস ?’

বৰগীত সমূহৰ বিষয়বস্তুত মানৱ মনত উদয় হোৱা নানা অনুৰাগৰপ্ৰকাশ দেখা যায়, কিন্তু সকলো অনুৰাগেই একত্ৰিত হৈ ভগৱানৰ মহিমাৰ প্ৰতি সকলোকে আকৰ্ষিত কৰিছে । সেয়েহে গোপী বা ব্ৰজনাৰী সত্ত্বৰ কৃষ্ণ সংগ লাভৰ কামনাকো ভক্তিৰ নিৰ্মল অনুৰাগ ৰূপে বৰগীতত উপস্থাপন কৰা হৈছে । কৃষ্ণৰ লয়লাস

নাশেনৰ তালত ব্ৰজনৰী সকল যেন আনন্দত আপোন পাহৰা হৈ পৰিছে ।
 হাতত বাঁহী, মুখত হাঁহি লৈ ‘বজ্জ পঞ্চম গায়’ । শ্যাম কলেৱৰৰ কৃষ্ণই প্ৰেম বসত
 নিমজ্জিত গোপী সৱৰ হৃদয় শাঁত পেলাইছে—দেখিছে মদন ৰূপ—

‘ভালি নাচে ভালা মদন গোপালা
 বজায়ে মোহন বেনু গলে বনমালা ।
 অৰুণ চৰণ দুহোঁ ঠমকে চলয়
 ইষত ইষত হাঁহি পঞ্চম গায় ।’

মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে শ্ৰীকৃষ্ণৰ শিশুলীলাতহে অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি
 সৰহ সংখ্যক বৰগীত বালক কৃষ্ণৰ লীলা বৰ্ণনা কৰি ৰচিছে । কবি গৰাকীয়ে
 বালক কৃষ্ণৰ মাজত কেৱল বাহ্য সৌন্দৰ্যকে প্ৰতিফলিত কৰা নাই বৰং তেওঁৰ
 অসামান্য সৌন্দৰ্য্য, বুদ্ধি, চাতুৰ্য্য, চৌৰ্য্য সমস্ত গুণ সফল ভাৱে ৰূপায়ণ
 কৰিছে । কেৱলীয়া ভক্ত মাধৱদেৱে মাতৃৰ পৱিত্ৰ হৃদয়ৰো অধিকাৰী হৈ পৰিছে,
 বৰগীতৰ অমৃত ধাৰাৰ মাজেৰে, যাৰ ফলত ভক্তি ভাৱত আত্মবিভোৰ হৈ নিজৰ
 ব্যক্তিত্বক যশোদাৰ সৈতে বিলীন কৰি দিছে । সেয়ে এইজন গুৰুৱে যশোদাৰ
 দৃষ্টিৰে যেন কৃষ্ণ লীলাৰ পূৰ্ণ আনন্দ পান কৰিছে । এয়া বাৎসল্য ৰসৰ পৰিপক্বতা
 ভক্তি ৰসৰ অনুপম উপলব্ধি । সেয়ে কবি গৰাকীৰ শ্বৰেৰে নিগৰিত হৈছে এনেহেন
 অমৃতবাণী— ‘পৰমানন্দ লীলা পৰকালী ।

বহু ৰসে ৰজল গকুল বাসী ॥

সব ৰস সাগৰ নন্দকু লীলা ।

কহয় মাধৱ গতি মুকুতি গোপালা ॥’

‘গোচাৰণ’ আৰু ‘মাখন চুৰি’ লীলা বিষয়ক বৰগীত সমূহে ভক্তিক
 প্ৰতীকাত্মক ৰূপত ব্যঞ্জিত কৰিবলৈ সমৰ্থবান । সখা প্ৰেমৰ বশীভূত হৈহে শ্ৰীকৃষ্ণই
 ‘গো’ চৰায় । ‘গো’ৰ অৰ্থ ইন্দ্রিয়, অৰ্থাৎ ‘গো’ ৰূপ কুমাৰী ইন্দ্রিয়বোৰৰ
 প্ৰতিৰোধাৰ্থে, শূন্য পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণই সখ্যভাৱৰ মাজেৰে সহায় কৰে । আধ্যাত্মিক
 দৃষ্টিৰে ‘মাখন’ হৈছে হৃদয়ৰ কোমল প্ৰবৃত্তিবোৰৰ প্ৰতীক, যাৰ পৰম ব্ৰহ্ম কৃষ্ণই
 নিজৰ ফাললৈ আকৰ্ষিত কৰে । এইদৰে বৰগীত সমূহত নিহিত বৰ্ণনাৰ গুৰু অৰ্থ
 অতি অংগপূৰ্ণ । সুকাৰ্য্যত, মাধৱদেৱৰ শিশুলীলা বিষয়ক সমস্ত গীতেই অসমীয়া
 কাব্য সাহিত্যৰ স্বনিৰ্মল উপলব্ধি । ভক্ত-বেত্তা মাধৱদেৱৰ বাবে দৈৱিকী নন্দন
 কৃষ্ণই ‘পৰম ব্ৰহ্ম’ যাক শ্ৰীশংকৰদেৱে ‘অবিকল্প্য নিৰ্ভেদম অত এব আনন্দ মাত্ৰম্’
 বুলি ঘোষণা কৰিছে । গুৰুৱে প্ৰায়বোৰ বৰগীতত শ্ৰীকৃষ্ণৰ মোহন মূৰ্ত্তিৰ বৰ্ণনাও
 অতি চিত্তাকৰ্ষক, সুললিত আৰু এই সমূহত কৃষ্ণৰ পাৰ্শ্বৰ তথা আধ্যাত্মিক দৃশ্য

কপৰ সমাবেশ সুন্দৰ ভাবে অবতারণা কৰিছে । দৈৱকীনন্দন কৃষ্ণৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যই হৈছে ‘তেওঁ সুন্দৰ’ । মাধৱদেৱৰ এই বিষয়ক প্ৰায়বোৰ ৰচনাত নিগুণ ‘ব্ৰহ্ম কৃষ্ণ’ অৰ্থাৎ ‘পুৰুষোত্তম’ৰ মান্য স্বৰূপ ভক্তৰ প্ৰাণত সঞ্চাৰিত হয় । সাধাৰণ ভক্ত আৰু পাঠকৰ কাৰণে পাৰ্ণৱ ৰূপ অধিক গ্ৰহণীয় হৈ পৰে । সেইবাবে সৌন্দৰ্য বৰ্ণনাত কবি দুজনাই আৰাধ্য কৃষ্ণক ‘ত্ৰিভুবন মোহন’ ‘কোটি মদন জিনি’ গকুল ছাঁদ’ ‘শশধৰ কোটি কান্তি’ ‘মনমোহন’ ‘ভুবন মোহন মুৰতি’ ইত্যাদি ৰূপেৰে আটকখুনীমাকৈ ৰঞ্জিত কৰি বৰগীত সমূহৰো সৌষ্ঠৱ বৃদ্ধি কৰিছে । তেওঁৰ শৰীৰ নবীন মেঘৰ দৰে শ্যাম বৰ্ণৰ, মুখমণ্ডল চন্দ্ৰমাৰ দৰে কান্তিময়, চকুযুৰি ৰাতা উৎপলৰ দৰে ‘কম্বুকণ্ঠে মনি কৌমুদ লুলে’ অৰ্থাৎ শঙ্কৰ পাকৰ দৰে আৰু থকা ডিঙিত কৌমুদ মণি, শিৰত শিখণ্ডক, ককালত কিঙ্কিনি, ভৰিত মঞ্জিৰ আৰু নেপুৰ, গলে গুঞ্জমণি-মুকুতা মালা, পীত ধতি ইত্যাদি অপূৰ্ণ বৰ্ণনা বৰগীত সমূহৰ অমূল্য অলংকাৰেই নহয়, শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰতি জনমানসক আকৃষ্ট কৰাৰ এক অতি বলিষ্ঠ ইন্ধন । ভক্তৰ মনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাধৱগুৰুৱে গোপী সকলৰ মাধ্যমেৰেও ব্যক্ত কৰিছে । বিশ্ব বিমোহিত ৰূপত বিস্ময়াবিভূত গোপীসৱে কয় –

‘কানায় কিনা ৰূপসিয়া

গোপীৰ মুহিলা প্ৰাণ মুচকি হাসিয়া ।’

কৃষ্ণ প্ৰেমত আপুত গোপী সৱৰ প্ৰাণ কৃষ্ণ অবিহনে কেনেদৰে শোকত ম্ৰিয়মান হৈছিল, সেই অৱস্থাৰ কৰুণ চিত্ৰণ, বৰগীত সমূহত অতি মনোৰম, সৰস আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত মনোবৈজ্ঞানিক । বিষাদ বিহ্বলা গোপীসৱৰ প্ৰাণৰ পৰা নিগৰিত

‘কি কহব উদ্ধব কি কহব প্ৰাণ

গোবিন্দ বিনে ডয়ো গকুল উছান ।’

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ এই বৰগীতটিৰে শেষৰ পদফাঁকি কেনে হৃদয় বিদাৰক কৰুণ ৰসপূৰ্ণ । ‘মধুৰা ৰহল সৱ গোপিনীক পিউ

কেশৱ বিনে কৈছে ধৰবহোঁ জিউ ।’

কৃষ্ণ প্ৰেমত নিমজ্জিত হৈ থকা পৰম ভক্ত গোপিনী সকলৰ কথাও গুৰুজনাই বৰগীতত মধুৰ ভাৱ ভাষাৰে কৰুণ ৰসামূতেৰে সদৰি কৰিছে । ভক্তৰ দাস ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গোপিনী সৱৰ কথা সুৱৰি অধীৰ হোৱা কিমান পাৰ্শ্বৰ অথচ কিমান তত্ত্ব গধুৰ । কৃষ্ণৰ বাণী –

‘নাই নাই সুহৃদ মোহে গোপিনী সমান

তাৰেৰে দুখ শুনি চুটে মেৰি প্ৰাণ ॥’

বৰগীতৰ বৰ্ণনাত শ্ৰীহৰিৰ এই অৱস্থাত ‘বোলিতে কমল নয়নে বুড়ে বাৰি’

—এইবিধ শ্ৰেষ্ঠ গীতত গোপিনীৰ কৃষ্ণপ্ৰেম, পৰমাত্মাৰ লগত জীৱাত্মাৰ মিলনৰ প্ৰয়াস । স্থিৰমতি গোপীসকলে পৰমানন্দ ভগৱন্তক পোৱাৰ বাবে ধৰ্ম্মনাশ আৰু সদাচাৰ ত্যাগ; গৃহস্থ ৰমণীৰ পক্ষে এৰিব নোৱাৰা কাৰ্যকো পৰিত্যাগ কৰি পৰমানন্দ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত বিলীন হোৱাৰ কামনা কৰিছিল । এনেদৰে জীৱাত্মাই হানীৰাম পৰমাত্মাৰ প্ৰতি নিবিড় সেৱাৰ আশাৰে আত্মহাৰা হোৱাকে ভক্তিপ্ৰেম বুলি জনা যায় । বৰগীতত গোপ নাৰীৰ কৃষ্ণপ্ৰেম দৈহিক নহয়, ভক্তিৰ অনুৰাগহে । শৃংগাৰ ৰস গৈ ভক্তি ৰসত পৰিপক্কতা লাভ কৰিছে । ভগৱন্তৰ লীলা বৰ্ণনাৰ লগতে মহিমা উপলব্ধিৰ বাবে লাগতিয়াল ভক্তসমূহ আৰু তেওঁৰেই অপাৰ মহিমা বৰগীত সমূহৰ বিষয়বস্তুৰ ডিউকৱা উপকৰণ ।

তত্ত্বপ্ৰধান উপদেশমূলক বৰগীত সমূহত মানুহৰ বিষয় ভোগৰ দোষসমূহ দেখুৱাই ভক্তিৰ প্ৰতি মন আকৃষ্ট কৰাৰো প্ৰয়াস কৰা হৈছে । শ্ৰীশংকৰদেৱৰ

‘বোলহ ৰাম নামেসে মুকুতি নিদানা

ভৱ বৈতৰনী তৰনী সুখ সৰনী

নাহি নাহি নাম সমানা ।’

এনে বৰগীতে ভক্তক বৈতৰণীসম সংসাৰ সাগৰৰ পৰা ৰাম নামেৰে কেনেদৰে মুক্তি পাব পাৰি তাৰেই সন্ধান দিছে । শ্ৰীশংকৰদেৱৰ প্ৰাপ্ত বৰগীত সমূহৰ সবহভাগেই প্ৰাৰ্থনাসূচক । মানৱ জীৱনৰ দুস্ত্ৰাপাতা, ক্ষণভঙ্গুৰতা, আনহাতে হৰিভক্তিৰ শ্ৰেষ্ঠতাৰ কথা ই সমূহত বৰ্ণনা কৰা হৈছে ।

‘তই ৰাম ভক্ত তেজিয়া সব মায়া ।’

আকৌ —

‘অখিৰ ধন জন জীৱন যৌৱন

অখিৰ এহ সংসাৰ

পুত্ৰ পৰিবাৰ সবহি অসাৰ

কৰহি কাহেৰি সাৰ ।’ ইত্যাদি

বৰগীতত জীৱৰ মুক্তিৰ উপায় কেৱল ভক্তি বুলি স্পষ্ট হৈ পৰিছে । মহাপুৰুষ দুজনৰ বৰগীতৰ প্ৰাণস্বৰূপ কৃষ্ণ হলেও, মহাপুৰুষ শঙ্কৰদেৱৰ ৰচনা বীৰ ৰসেৰে সুশোভিত —

‘শুন শুন ৰে সুৰ বৈবী প্ৰমাণা

নিশাচৰ নাশ নিদানা ॥’

বৰগীতটোত পৰম ব্ৰহ্মৰেই ৰাম অৱতাৰে অনীতি, অধৰ্ম্মৰ বিপৰীতে যুক্তি ভক্তৰ সহায়ত কেনেদৰে জয়লাভ কৰিছিল তাৰেই সৰস বৰ্ণনা কৰিছে - বহু পণ্ডিতৰ মতে, গুৰুজনাই এই বৰগীতটিত প্ৰতীক ধৰ্মী বৰ্ণনা দিছে - বৰগীত সমূহত

'Symbolism' ব গুৰুত্ব কম নহয় । বিদগ্ধ লেখক ড. মুকুন্দ মাধৱ শৰ্মাদেৱৰ মতে এই বৰগীতত – 'Symbolically here Lanka stands for the human body, ten headed Ravana for the ten 'Indriyas' (organs) Sita for the 'Jivatma' Ramachandra for the 'paramatma' 'Rama-nama' mentioned in the very second line stands for the device of 'Bhakti' and the monkeys symbolise the noble spiritual attitudes of the individual. The symbolically conveyed philosophical import is that, the 'Jivatma' remains separated from the 'paramatma' and confined within the sphere of base physical pleasure being arrested by the pull of 'indriyas'. The battle between Ramachandra and Ravana is the conflict between the noble and the evil. The Jivatma with the help of Bhakti (Rama-nama) and the noble attitudes (the kapis) may get release from the bondage of the indriyas and reunite with the supreme self (Raghupati). This is how the efficacy of the path of 'Bhakti' is spoken of in a very artistic manner.

গুৰু চৰিত পুথিৰ মতে ১৫১৭ খঃত কছাৰী আৰু ভূঞা সকলৰ মাজত সংঘৰ্ষ লাগে । তেতিয়াই গুৰু শংকৰে ভূঞা সকলক লগত লৈ লুইতৰ উত্তৰ পাৰলৈ গমন কৰে । সমুদ্ৰ সদৃশ বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ থাকোতে 'শুন শুন বে সুৰ বৈৰী প্ৰমানা' বৰগীতটি ৰচনা কৰে ।

গুৰু দুজনাই বৰগীতসমূহত ৰাম কৃষ্ণৰ অতিথ কপ বৰ্ণনাত সফল হোৱা দেখা যায় । 'ৰাম বিনে নাই বান্ধৱ কোই' 'ৰাম বিনে কতি মুকুতি নাহোই'

'জানি ৰাম চৰণে কৰো আশা ।

কহতু মাধৱ হৰি দাসকু দাসা ।।' ইত্যাদি বৰ্ণনাত পৰম ব্ৰহ্মৰ অবিচ্ছেদ্য কপ, ভক্তৰ মন ঘন্দিৰত উজ্জ্বলি উঠে ।

মহাপুৰুষ দুজনাই সৰ্বত্ৰ কৃষ্ণময় দেখিছিল । মনৰ মাজত মথুৰা, বৃন্দাবন, গকুলৰ স্বৰূপ, যেন অহৰ্নিশে প্ৰতিফলিত হৈছিল । এই কথাৰ আভাস গুৰু মাধৱৰ সমসাময়িক এটি ঘটনাই প্ৰকট কৰে । সাহিত্যিক ফনী তালুকদাৰদেৱৰ 'একালৰ বৃন্দাবন বৰপেটা সত্ৰ' শীৰ্ষক কথিকাটিত উল্লেখ কৰাৰ দৰে – 'মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে কৈছিল – কৃষ্ণ অৱতাৰে পূৰ্ণ আদি তিনিখন বৈকুণ্ঠ পৃথিৱীলৈ নমাই অনেক লীলা কইলে । গকুল, মথুৰা, বৃন্দাবন – মোৰ মহাপুৰুষ গুৰু সেই তিনি খনকে আনি তিনি ৰাজ্যে থাপি কেৱল ধৰ্ম প্ৰকাশ কৈলোহি ।' ওচৰৰে সুন্দৰীদিয়াৰ পৰা তাতীকুছিলৈ (বৰপেটাৰ পূৰ্বৰ নাম) ভকত সকলৰ লগত আহোতে এই অঞ্চলৰ আকৰ্ষণীয় পৰিবেশ দেখি, স্বতন্ত্ৰভাৱে গুৰু মাধৱৰ প্ৰাণৰ পৰা যেন অমৃত শব্দ নিগৰি সৃষ্টি হৈছিল –

'আলো ভাই চলো আইস

যাই বৃন্দাবনে

দেখো গৈয়া আনন্দ নয়নে ।’

বৰগীতটিৰ বৰ্ণনাই অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ ৰাম-কৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা অগাধ ভক্তি আৰু গো বৎস আদিৰে সমৃদ্ধ আনন্দময় ভোগালি পৰিবেশ এটিৰ কথা কৈ সূচায় । সেয়ে বৃন্দাবন স্মৃতি বিজড়িত মানসেৰে এই অঞ্চলত তেৰাই পদাৰ্পন কৰি থানৰ ভেটি গঢ়ি তুলি সেই স্থানত অক্ষয় বস্তু নিজহাতে প্ৰদৰ্শন কৰে । আজিও সেই বস্তু একেভাৱে স্থান আছে ।

ৰাম-কৃষ্ণৰ স্মৃতি বিজড়িত ভাৰতৰ কিত্তিৰ্গ এলেকাত ভ্ৰমণ কৰি অহা গুৰু শংকৰদেৱে আৰু তেওঁৰেই প্ৰিয় মাধৱদেৱে অসমৰ মাটিতে আজি পাঁচশ বছৰৰো পূৰ্বতে সমগ্ৰ ভাৰতক সাংস্কৃতিক একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধিবৰ প্ৰয়াস কৰা, বৰগীত সমূহতো প্ৰকট হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে - বৰগীতত ভাৰত শব্দৰ প্ৰয়োগ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । ‘ভাৰত বৰিষে মানবী তনু পায়’ ‘ভাৰতে পুনু মানবী তনু, আৱৰি নাই আশা ।’

গুৰু দুজনাৰ এনে চিন্তন সাম্প্ৰতিক যুগত কিমান আবশ্যকীয় ইয়াক দোহৰাৰ প্ৰয়োজন নাই । এই বিনিতে সত্যাগ্ৰহী নেতা আচাৰ্য্য বিনোৱা জীৰ মহাপুৰুষ দুজনাৰ প্ৰতি থকা ঐকান্তিক ভক্তি আৰু আস্থা সহকাৰে ব্যক্ত কৰা কেইশাৰীলৈ বাৰে বাৰে মনত পৰে । তেওঁৰ নিজৰ উক্তিৰে ‘মই বহুতো ধৰ্মৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিছোঁ, কিন্তু শংকৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মৰ নিচিনা বিশাল উদাৰ ধৰ্মৰ নমুনা এই পৰ্য্যন্ত কতো পোৱা নাই ।’ মহাপুৰুষদ্বয়ৰ সাহিত্য সৃষ্টিৰ অনুপম সফলতা দেখি, সেই সমূহত নিমজ্জিত হৈ আচাৰ্য্যদেৱে আকৌ কৈছে - ‘পৃথিৱীৰ সাহিত্যত নবৰসৰ সমাবেশ, কিন্তু শংকৰ-মাধৱৰ সাহিত্যত আৰু এটি ৰসৰ আশ্বাদ পোৱা হ’ল - সেয়া ‘সেৱা ৰস’ ।

সাহিত্য সংস্কৃতি তথা নৱ ধৰ্মৰ অৱদানেৰে অসম ভূমি সমৃদ্ধ কৰা বিশাল ‘কল্পতৰু’ সদৃশ এই দুজনা পৰম গুৰুৰ ৰচনাত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিৰাজমান । সৃষ্টি ধৰ্মী শিল্পীয়ে পৃথিৱীৰ সকলো সামগ্ৰী লয়, কিন্তু সৃষ্টি কৰে নিজস্ব শৈলীত । সৰ্বশাস্ত্ৰ বিশাৰদ অসাধাৰণ প্ৰতিভা সম্পন্ন সৰ্বকাল জয়ী এই দুজনা মহাপুৰুষে নানা প্ৰহু গীতৰ সম্ভাৰেৰে অসমৰ জনসাধাৰণৰ অন্তৰ ভেদী যি অমৃতৰ নিজৰা বোৱাই গ’ল সি এতিয়াও নিছিগা ধাৰেৰে বৈ আছে আৰু কোনো কালে বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে ।

এইহেন স্বৰ্গীয় অৱদানৰ ব্যৱহাৰ, অপব্যৱহাৰ দুয়োটাই হ’ব পাৰে । সুব্যৱহাৰে উৰ্দ্ধমুখী আৰু অপব্যৱহাৰে অধঃমুখী কৰি যহান সংস্কৃতিৰ সুনাম আৰু দুৰ্নাম দুয়োটাই আনিব পাৰে । শ্ৰেষ্ঠ সুকৃষ্ণাৰ কলা, সংগীতৰ সন্মোহিনী শক্তিৰে

শ্রোতাৰ মন আকৰ্ষণৰ প্ৰয়াসেৰে যুগ পুৰুষ দুজনাই ভক্তিমূলক গীত, কীৰ্ত্তন ঘোষা বৰগীত ৰচি সুকণ্ঠেৰে পৰিবেশন কৰি ভক্তক আনন্দামৃত পান কৰাবলৈ সম্পূৰ্ণ সক্ষম হৈছিল। এই কথালৈ দৃষ্টিপাত কৰিলেই বুজা যায় সংশ্লিষ্ট যে মানৱৰ মন মোহা এবিধ অব্যৰ্থ অস্ত্ৰ।

সাম্প্ৰতিক কালত মহাপুৰুষ দুজনাৰ কৰ্ম সংস্কৃতিৰ বহুল প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ হাবিয়াসেৰে তেৰাসৱৰ শ্ৰীচৰণত শতকোটি বাৰ প্ৰণাম নিবেদন কৰি বিখ্যাত শংকৰ সাহিত্যিক ড. মহেশ্বৰ নেওগদেৱৰ এফাঁকি শংকৰ বন্দনাৰে মহাপুৰুষলৈ শ্ৰদ্ধা স্তুতি আগবঢ়ালোঁ –

‘সেয়া কোন মধু কষ্টী অমৰ কিম্ব
চপল আঙুলি মেলি চঞ্চল চৰণ
ডিঙিত মৃদঙ্গ আৰু পাৱত নেপুৰ আঁৰি
সুৰ শিল্পী শ্ৰেষ্ঠ বিদ্যাধৰ
গাই গাই গীত শ্ৰেষ্ঠ বৰগীত
বিলাপৰ ককণ পয়াৰ
ক্ষিপ্ৰ সুৰা ৰণৰ কুমুৰি
নাচি নাচি লয়লাস
তাণ্ডৱৰ গজৰ্ব নাচোন।’

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী :

- ০১। Dr Moheswar Neog -The Rhythem in the vaishnava Music of Assam
- ০২। হৰিনাৰায়ণ দত্তবৰুৱা-বৰগীত
- ০৩। গগ নাৰায়ণ চৌধুৰী-বৰগীত
- ০৪। ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা-অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত
- ০৫। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত বাতৰি-মণিকাঞ্চন
- ০৬। বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা ৰচনা সম্ভাৰ
- ০৭। ভৱপ্ৰসাদ চলিহা, সম্পাদনা-প্ৰাগজ্যোতিকা
- ০৮। ড. পৰীক্ষিত হাজৰিকা সম্পাদিত-অসম সাহিত্য সভা পত্ৰিকা
- ০৯। শ্ৰী অজিত শইকীয়া-বৰগীত বিশ্লেষণ (কথিকা)
- ১০। ড. মহেশ্বৰ নেওগ-শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ
- ১১। ড. মহেশ্বৰ নেওগ-সুৰ ৰেখাত বৰগীত
- ১৩। ড. কৃষ্ণ নাৰায়ণ মাগধ-মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ‘কৃষ্ণ’ (কথিকা)
- ১৪। Sankardeva Sangha-Sankardeva-Studies in culture
- ১৬। Dr. Mukunda Madhab Sharma
On the songs celestial of saint Sankardeva by

কথাগুৰু চৰিত : গদ্যশৈলীৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন

নিবেদিতা বড়া সন্দিকৈ

মধ্যযুগৰ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ এটি উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন চৰিত পুথি সমূহ । বজাঘৰীয়া আশ্ৰয়ত যেনেদৰে বুৰঞ্জী সৃষ্টি হৈছিল, বৈষ্ণৱ সন্মানুষ্ঠানৰ আশ্ৰয়ত উদ্ভৱ হৈছিল চৰিত পুথি সমূহ । নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰবৰ্ত্তক প্ৰচাৰক শংকৰদেৱ-মাধৱদেৱ, সন্ত মহন্তৰ জীৱনী আৰু বংশাৱলী গদ্য পদ্য উভয়তে ৰচনা হৈছিল । চহাপ্ৰাণ অসমীয়া সমাজৰ জীৱনৰ অনুপ্ৰেৰণা যোগাবৰ হেতুকে নাম প্ৰসঙ্গৰ অন্তত মহাপুৰুষ দুজনাৰ চৰিত তোলা ৰীতি চলি আহিছে । চৰিত পুথি সমূহেই অসমীয়া জীৱনী সাহিত্য সৃষ্টিৰ মূল চালিকা শক্তি । কথাগুৰু চৰিত মতে সৰ্ব প্ৰথমে মাধৱদেৱে গুৰু বাক্য শিৰে ধৰি গুৰুজনাৰ সদা সৰ্বদা চৰিত কীৰ্ত্তন কৰিছিল । ডক্ত সকলে শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱৰ পাছতে জীৱনী সংকলন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে বুলি অনুমান কৰা হয় । এই সংকলন কাৰ্য্য বহু বছৰ ব্যাপি চলিছিল । মহাপুৰুষদ্বয়ৰ জীৱন সম্বন্ধে লোক পৰম্পৰাৰ যি প্ৰবাদ আৰু জনশ্ৰুতি আছিল, সেইবোৰ চৰিতপুথিত সন্নিবেশ কৰা হৈছে । গদ্য পদ্য উভয়বিধ চৰিততে মহাপুৰুষদ্বয়ৰ জীৱনৰ বৃত্তান্ত অলৌকিক আৰু অতি প্ৰাকৃত আখ্যানৰে অতিৰঞ্জিত কৰা হৈছে । সৰহ সংখ্যক চৰিত পুথিয়ে পদত ৰচিত হলেও ‘বৰদোৱা চৰিত’ আৰু ‘কথাগুৰু চৰিত’ খন গদ্যত ৰচিত হোৱা বিশিষ্ট চৰিতপুথি । শংকৰ-মাধৱ গুৰুদুজনা, নজনা আতা, দুজনা ঠাকুৰ প্ৰমুখ্যে ডক্ত বৈষ্ণৱৰ জীৱন চৰিত সম্বলিত কথাগুৰু চৰিতপুথিৰ দৰে দ্বিতীয় এখন নাই ।

চৰিতপুথিৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে মহাপুৰুষদ্বয়ৰ পবিত্ৰ চৰিতৰ গুনানুকীৰ্ত্তন কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত প্ৰজ্ঞা ভক্তি ভাৱৰ উদ্বোধ কৰাটো । সেয়েহে তট্টদেৱৰ গদ্য আৰু কথাৰামায়ণৰ গদ্যৰ লগত কথাগুৰু চৰিতত গদ্যৰ কিছু পৃথক হলেও ইয়াত জনসাধাৰণৰ এটি কথিত পৰিমাৰ্জিত ৰূপ পোৱা যায় ।

চৰিতপুথি সমূহৰ বিষয়কল্প হৈছে, মহাপুৰুষ দুজনাৰ জীৱন আৰু তেখেতসকলৰ লগত সম্বন্ধ থকা জীৱন বৃত্তান্ত । সেয়েহে চৰিতপুথিত সমসাময়িক অসমীয়া গাঁৱলীয়া জীৱনৰ প্ৰতিচ্ছবি, প্ৰচলিত আচাৰ অনুষ্ঠানৰ বিৱৰণ, তীৰ্থযাত্ৰাৰ কাহিনী আদি সন্নিবিষ্ট কৰাৰ বাবে সৰল আবেগৰ কথা ভাৱৰ ব্যৱহৃত হৈছে । সত্ৰীয়া পৰিবেশত গঢ়লৈ উঠা হেতুকে চৰিতপুথিৰ গদ্যত এটি ভকতীয়া ঠাটো পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায় ।

শংকৰদেৱে দুকুৰি ভকতৰ সৈতে প্ৰথমবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে বিভিন্ন

মানুহৰ লগত চা-চিনাকিহৈ ভাৱৰ আদান-প্ৰদান কৰাৰ ফলশ্ৰুতিতে ভাষাৰ এটা নিজস্ব সাঁচ কথাগুৰু চৰিতত পোৱা যায় । কথাগুৰু চৰিতত বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণেৰে গুৰু দুজনাৰ কথা ব্যক্ত কৰিছে আৰু জীৱন চৰিতত থকা সৰু সৰু কথাবোৰ ব্যক্ত কৰোঁতে গদাৰ একোটা গঢ় লৈছে । পৰোক্ষ আৰু প্ৰত্যক্ষ উক্তিহে কথাগুৰু চৰিতত বক্তা সকলে বক্তব্য দাঙি ধৰিছে । ড. মহেশ্বৰ নেওগদেৱৰ মতে ‘ইয়াত এজনৰ কথাশৈলী বিচাৰ কৰিলে তুল হব’ । আধ্যাত্মিক পৰিবেশত আতা আৰু ভক্তসকলৰ জীৱন আৰু জগতৰ সম্বন্ধ কথোপকথনৰ মাজেদিহে কথাগুৰু চৰিতত প্ৰতিফলিত হৈছে । মহাপুৰুষ সকলৰ চৰিতচৰ্চা কৰোঁতে জ্ঞাতো অথবা অজ্ঞাতো গীত, পদ, ভটিমা আদি কথাগুৰু চৰিতৰ মাজত সোমাই পৰিছে, যাৰবাবে ‘ভগবন্তৰ প্ৰচল্ল বিগ্ৰহ’ ‘জম্বুদ্বীপৰ বৈষ্ণৱ’ প্ৰধান মহাপুৰুষৰ এই লীলা চৰিতৰ পৰা ভক্তই ভক্ত, ভগবন্ত আৰু ভাগৱতৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিবলৈ সহায় পাব আৰু সংস্কৰ মাহাত্ম্যও অনুভৱ কৰিব পাৰিব । একোটা সৰু সৰু বাক্যৰ ভিতৰতে, একোটা খণ্ড বাক্যৰ ভিতৰতে, একোটা মহৎ আৰু স্পষ্ট ভাৱ প্ৰকাশ পোৱাত চৰিতৰ গদ্যশৈলীক অতি মনোৰম, আকৰ্ষণীয় আৰু অৰ্থব্যঞ্জক কৰি তুলিছে । বাক্য সুৰময়, ছন্দ গতিময় হোৱা হেতুকে শ্ৰোতা আৰু পাঠকৰ অন্তৰ জয় কৰি তুলিছে । কথাগুৰু চৰিতত ব্যৱহৃত গীতৰ অংশ বিশেষ :

‘উঠৰে উঠ বাপু গোপাল হে নিশি পৰডাত ভেল নাৰায়ণ’

‘মনমেৰি ৰাম চৰণেহি লাগু’

‘আলো মাই কি কহব দুখঃ পৰাণ নিগৰে নেদেখিয়া ছান্দমুখ ।’

কথাগুৰু চৰিতৰ শ্লোকৰ অংশবিশেষ :

‘বৈৰাগত পৰে ভাগ্য নাই পুৰুষৰ সংসাৰত পৰে ৰিপু নাই :

হৰি বিনে নাই পৰিত্ৰান ॥ বিষয়ৰ আশাভঞ্জে ভক্তিৰ হৰিষঃ

দেখয় বিষয় সুখ বিষ্টাৰ সদৃশ’ ।

ঘোষাৰ উদ্ধৃতি :

‘স্বামী মোক পাৰ কৰা কৰুণা সিদ্ধ, সংসাৰ সাগৰে

মোৰ আনগতি নাহিকে মাথৰ বান্ধৰ ভোমাত পৰে ।’

‘কৰিছো দোষ মই পাপী দণ্ড :

বিহিনে ইহাৰ উচিত দণ্ড ।’

‘গোপাল গোবিন্দ হৰি ৰাম ৰাম ।

ৰাম কৃষ্ণ ৰাম কৃষ্ণ ৰাম ৰাম ॥’

কথাগুৰু চৰিতৰ বিষয়বস্তুতে নিহিত হৈ আছে ভক্ত আৰু শিষ্য সকলৰ

জীৱনৰ ইতিহাস । তেওঁলোকে লোক পৰম্পৰা, গুৰুৰ মুখৰ অথবা ধৰ্মশাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ যোগেদি লাভ কৰা জ্ঞান গৰ্ভৰ পৰা নিগৰিত হোৱা খণ্ড বাক্য, জটীয়া ঠাচ, ফকৰা যোজনা, পট্টবৰ আদিয়ে কথাগুৰু চৰিতৰ বিষয়বস্তুৰ মাধুৰ্য্য আৰু গাভীৰ্য্য অক্ষুন্ন ৰখাত সহায়ক হৈছে । কথাগুৰু পুথিত অপূৰ্ব সাহিত্যিক নিপুণ বৰ্ণনাৰ লগত কথা ভাষাৰ সংযোগ কৰা হৈছে । ডাৱ ভাষাৰ সু-সমন্বয় ৰক্ষা কৰি ৰচনাৰীতিৰ সৌষ্ঠৱৰ বাবে ঠায়ে ঠায়ে দীঘল আৰু চুটি বাক্য প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । কিছু কিছু ঠাইত সাৱলীল কথা ভাষা প্ৰয়োগৰ হেতুকে একোটি ছন্দেতে নিৰ্দেশক, আশ্ৰা, প্ৰশ্নসূচক আদি বিভিন্ন ৰচনাৰীতি প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । তাৰ ফলত সুন্দৰ প্ৰকাশ ভংগীৰ বাবে ভাষালৈ বৈচিত্ৰ্যতা কঢ়িয়াই আনিছে । উদাহৰণ স্বৰূপে কথাগুৰু চৰিতৰ ৰাধিকা শাস্তি আখ্যানটো উল্লেখযোগ্য ।

‘গুৰুজনে গৈ বোলে বিপ্ৰসন এই জ্ঞান ধৰ শাস্তি হলেহে ৰাধিক পাৰি । পাছে ব্ৰাহ্মণে বোলে আমাৰ ঘৰে পতি শাস্তি আছে, কাইলৈ অনা হব । বোলে আনিবাহা, এই খানি, কৰা-পলৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জল আনিব লাগে । ৰ’লেহে পতিব্ৰতা সতী । তেহে গৈ সবে বিপ্ৰে সুধিলে, গৃহপতি ওলাল, পলৰে জল অনা ক’লত তোছা খালে নপৰো বুলি । পাছদিনা সবে চাপিল; গুৰু সুধিলে বোলে আগে ঘৰে ঘৰে সত্ৰ বুইলে, জল অনা ক’লতপাছ হুইকি পৈল । তেহে গুৰুজনে ৰামুনৰ আগত ৰুক পুৰানৰ এক আৰ্হি কৈছে । কলিঙ্গ দেশৰ ৰাজ্যৰ বেধা ৰোগ হ’ল । পাছে দুখত ৰাজ্য এনে অকীকাৰ কৰিলে বোলে মোৰ ব্যাধি যে এ চাব পাৰে তাকে মোৰ অৰ্দ্ধ ৰাজ্য দিম । তাকে শুনি অনেক দেশৰ অনেক বৈদ্য ধনন্তৰী, অথৰ্ববেদী আহি অনেক টকা বাখৰ বজ্জত সুৱৰ্ণ ডাঙি জাৰন কৰি খুৱাই দিলে । ফোত মিছা--- বুলি এশপতি বেশ্যাৰ তল বিচাৰি দিব দিছে ৰাজ্য ঔষধলৈ । বৈদে খুইছে ক’ত পাম ? কি গা ধুম যা । বিপ্ৰে গৈ সেই মতে আছে বহি । পুত্ৰে ভাতৃ মাতে, নামাতে । পত্নী ওলাই মাজিলেহি, কলে সেই একে । তাই বোলে গা ধোৱা, কি চিন্তা কৰা ? মোৰে নহৈছে ? একহে কম । পানীলৈ যাওঁতে পুৰাম । নি দিবা । বিপ্ৰে শুনি অত্ৰাহি হৈ গুণি মনে বোলে মোৰ জাতি ক্ৰিয়া সকলো গল এই বেশ্যা সঙ্গে জীৱ দুখহে হব । এইবুলি সকলো ছাৰি বনে গৈ যোগ চিন্তি গতি লভিলে । জানা গুৰুসৰ তোমাৰো সবৰো ভেনেহে হৈছে । ৰামুনে শুনি মৌলে তুম হেট মাথে আধোমুখে ৰ’ল ।”

অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ ক্ৰম বিকাশলৈ লক্ষ্য কৰিলে কথাগুৰু চৰিতৰ গদ্য আৰু বুৰঞ্জীৰ গদ্যকে উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন বুলি ধৰা হয় । এনে গদ্যত কৃত্ৰিয়তাৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায় । এনে গদ্যলৈলীৰ জৰিয়তে সমসাময়িক যুগৰ ভাষাৰ শুদ্ধতা

অক্ষুন্ন ৰাখি ভাষাৰ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিছে । ভট্টদেৱৰ ৰচনা মূল সংস্কৃত, সেয়েহে ভট্টদেৱে সংস্কৃতীয়া ৰীতি সম্পূৰ্ণৰূপে পৰিহাৰ কৰিব পৰা নাই । চৰিতপুথিৰ গদ্য ভট্টদেৱৰ অসমীয়া আৰু বুৰঞ্জী সাহিত্যৰ পৰা ভালেখিনি পৃথক । বৰ্ত্তমানে আধুনিক সমাজত প্ৰচলিত হৈ থকা কথাগুৰু চৰিতৰ ভাষাৰ জটুৱা ঠাঁচ, খণ্ডবাক্য দাঙি ধৰা হ'ল - গা জাকি মাৰি, চকু ফিৰাই দিলে, কণাক পতান ধান দি, মেনে ওন্দোল জাৰ কৰিছে, মুখ ভাগিলে, ভাগ্যে ভাগিবছী, বখ লপত দি, উকি মাৰি আদি ।

কথাগুৰু চৰিতৰ কথ্যভাষাৰ প্ৰকাশ ভংগীৰ কাৰণে যুৰীয়া আৰু অনুৰূপ শব্দৰাজি অত্যাৱশ্যকীয় । এই কথ্যভাষাক অলংকাৰেৰে সালঙ্কৃত কৰিছে এনেবোৰ যুৰীয়া আৰু অনুৰূপ শব্দই -

আত্ম ভৰসা, আশ্চৰ্য্য অদ্ভুত, খুজিবাড়ি, গীত-ৰাগ তুতি তুট্ট, দৰসন-পৰসন, হোম-আহুতি, শৌচ-শুদ্ধি, হেনা হ্ৰা, কাশী বাৰণসী, গীত ৰাগ, খেতি-বাতি, পুষ্পাংসৱ, তাৰণ-কাৰণ আদি ।

কথাগুৰু চৰিতৰ ফকৰা আৰু ফকৰা বিলাকৰ বৰ্ণনা কৰি ডকত বৈষ্ণৱে বিষয়বস্তুক ৰসাল কৰি তোলে । এই ফকৰাবিলাকৰ অৰ্থ বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় যে, একোটা মহৎ অৰ্থ নিহিত থকাৰ লগতে দাৰ্শনিকতাৰ পৰশো ফকৰা বিলাকত দেখা পোৱা যায় । ফকৰা বিলাকৰ জৰিয়তে সেই সময়ৰ সমাজ জীৱনৰ চিত্ৰৰ লগতে সুখ-দুখ, মান-অভিমান, উপদেশ, নীতিকথা আদি ডক্তসকলে গুৰুৰ মুখৰ পৰা লাভ কৰিছে । কথাগুৰু চৰিত পুথিত মাধৱদেৱে চৈতন্যদেৱৰ সাক্ষাৎ কৰাৰ সময়তো ফকৰাৰে কথোপকথন কৰিছে ।

চৈতন্যদেৱে দিয়া ফকৰা :

আহিছা হৰিপো, কি বুলি কাঢ়িলা ৰাও ।

সংসাৰ যুৰি গুৰু বহিছে, ক'ত দি আহিছা পাৱ ।

মাধৱদেৱৰ উত্তৰ :

হৰিৰ আজ্ঞাত আহিছো গোঁসাই

পৃথিৱীত দি পাৱ ॥

হৃদয়ৰ মাজে গুৰু আছে

আত্মা বিছাৰি চাৰি ॥

চৈতন্যদেৱৰ ফকৰা :

শুদ্ধ সত্ত্ব মাখা মোট থাকে উপৰত ।

কি কাৰণে পৰি সেৱা কৰে চৰণত ?

মাথবদেৱৰ উত্তৰ :

কোনজনে সেৱা কৰে কোনজনে লয়

ইয়াৰ গুহা কৰা মহন্তে সে কয় ।

চৈতন্যই ফকৰা মাতিছে : “বোলে আহিছা হৰিৰ পো কি বুলি কাড়িলা বাও ।
সংসাৰ যুৰি গুৰু বহিচে কত কি দি আহিচা পাও । পাচে গুৰুজন বল থবকা খাই
: চোট আতাৰ মুখলৈ চাই বোলে বৰপো যাব নপাৰি : পাচে চোট আগ মাতিচে ।
হৰিৰ আশ্ৰাত আহিচো গোটাই পৃথিৱীত দি পাও । হৃদয়ৰ মাছে গুৰু আছে,
আত্মা বিচাৰি চাও । আকৌ চৈতন্য মাতিচো । শুদ্ধ সত্তা মাথা গোট থাকে
উপৰত । কি কাৰণে পৰি সেৱা কৰে চৰনত । চোট আতা বোল : কোনজনে
সেৱা কৰে কোনজনে লই । ইয়াত গুহা কথা মহন্তে সে কই” ।

- ১) পশু নকৰিবা শব
মৰাও নানিবা, জীয়াও নানিবা
শুদাহাতে নপৰিবা শব ।
- ২) ডাণ্ড পৰশি লবণু থবা,
শিয়া পৰশি তত্ত্ব কৰা ।
- ৩) লোহাৰ লগত অগ্নিৰ সাৰ;
উলুৰ সঙ্গে বগৰি পোৰে ।

কথাগুৰু চৰিতৰ গদ্যত মাছে মাছে অনুপ্ৰাস, কপক, উপমা আদি
অলংকাৰৰ মনোৰম প্ৰয়োগে বিষয়বস্তুক গদ্যৰ ভাষাত কাব্যিকতা দান কৰি
সৌন্দৰ্য্য সৃষ্টি কৰিছে । অলংকাৰবৃত্ত বাক্যবোৰে শ্ৰোতা আৰু পাঠকক অধিক
আকৰ্ষণীয় কৰি তোলে । অনুপ্ৰাসযুক্ত কেইটামান বাক্যৰ উদাহৰণ-

- ১) “কতো চিনমাৰি কতো ধন ডৰি লেকাই
চেন্সিয়াত শূদ্রে বায়ুণ হ’ল ।”
- ২) “বিষয় বিষ বহ্নিত নেপেলাব ঠেলি ।”
- ৩) “মই হয়হে ডবাৰী বক্ৰা, তিনিকুৰি টকা ধাৰেহে লোকৰ ।”
- ৪) “দুয়ো ভাঙএ নিকিতা নদীৰ তীৰে তীৰে চিতাক দহন কৰিলে ।”

কথাগুৰু চৰিতৰ গদ্যত উপমা ব্যৱহাৰ :

“অঙ্কলাক চকু দিয়া দি বাৰ্তা কলে ।”

“জ্ঞান প্ৰদীপহে দিলা অঙ্কলাৰ চকু দৰে ।”

“কপক ব্যৱহাৰ ভাষাৰ এটা স্বাভাৱিক প্ৰবৃত্তি ।” কথাগুৰু চৰিতৰ গদ্যৰ
ভাষাত কপকৰ ব্যৱহাৰ অপৰিসীম । কপকৰ ব্যৱহাৰ বাহ্যিক দৃষ্টিত এক বহিঃ

তাৰ অন্তৰালত নিহিতহৈ থাকে অন্য এক গুঢ়াৰ্থ -

“কাঠৰ মালা ফাটে ফুটে, মনৰ মালা চুটে” ?

“সাহ এৰি বাহ, সুকুতা এৰি মুকুতা ।”

মাজে মাজে, ঠায়ে ঠায়ে ছন্দৰ ব্যৱহাৰ বিশেষকৈ এনেবোৰ বাক্যত
অত্যানুপ্ৰাসৰ ব্যৱহাৰ দেখা যায় -

“আতৈ এ বোলে নাৰদক কৃপাসে কৰিলা

মাতো গোবিন্দৰ গুণ কহিবে বুলিলা,

মোকো তোমাৰ সবে কৃপাসে কৰিলা

দাসক এই তিনি তাপে পুৰি মাৰে,

প্ৰাগুগুৰু সুমৰাইলা আজি ।” ইত্যাদি

কথাগুৰু চৰিতৰ গদ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ দেশী-বিদেশী শব্দৰ সমাবেশ ঘটিছে
আৰু সেই শব্দমালাই কথাগুৰু চৰিতৰ ভাষাক সোনতে সুৱগা চৰাইছে । তৎসম
শব্দ, অৰ্দ্ধতৎসম শব্দ আৰু তদ্ভৱ শব্দৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ এই গদ্যশৈলীত অধিক লগতে
শব্দবিলাকৰ ধ্বনি পৰিবৰ্ত্তনো বিশেষ মন কৰিবলগীয়া -

তৎসম শব্দৰ প্ৰয়োগ : গুৰু, গো, সূত, পদ্ম, প্ৰভাত, বৃহা ব্ৰাহ্মণ, সুহৃদ সুবৰ্ণ,
শাস্ত্ৰ, বিপ্ৰ ইত্যাদি ।

অৰ্দ্ধতৎসম শব্দ : বিডিচাৰ, ঈৰিয়া, দশম বেবথা ইত্যাদি ।

তদ্ভৱ শব্দৰ প্ৰয়োগ : মাছ, কাছ, তামোল-পান, তাম, পিডল, লোন, হাত-
ভৰি আদি ।

কথাগুৰু চৰিতত থলুৱা পদৰ ব্যৱহাৰ বিশেষকৈ পশ্চিম অসমৰ শব্দমালাই
এটি বিশিষ্ট স্থান দখল কৰি আছে । আতা, আবু, ৰাজা, মদ, পান, ছাত্ৰশাল,
লাওল আদি ।

ইয়াৰোপৰি দুই এটা বিদেশী শব্দ বিশেষকৈ আৰবী, তুৰ্কী, পাৰ্চী, হিন্দী
আদি শব্দও প্ৰয়োগ হৈছে । অৱশ্যে মূল ৰূপৰ কিছু সালসলনি ঘটিছে ।

বাজি (বাজী), কাৰসনা (কাৰখানা)

ৰামত (ৰইয়ত), পৰজনা (পৰহানা) চকিদাৰ (চকীদাৰ) আদি কথাগুৰু
চৰিতৰ ভাষা ‘আধুনিক অসমীয়া গদ্যৰ অতি ওচৰ চপা আৰু পৰম্পৰাগত ভাবে
আগবঢ়া ভাষাৰ ৰূপ সংৰক্ষিত হৈ আছে ।’ শব্দমালাৰ ব্যৱহাৰলৈ চালে তৎসম
শব্দৰ ব্যৱহাৰ অধিক আৰু তাৰ মাজে মাজে তদ্ভৱ আৰু অৰ্দ্ধতৎসমও ভাষাটোত
সোমাইছে । শব্দৰদ্বয়ে দুবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যাওঁতে ভাৰতৰ বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন
মানুহৰ লগত দেখা সাক্ষাৎ হোৱাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ ধৰ্মীয় আলাপ আলোচনা

কৰাৰ ফলস্বৰূপে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পৰা আহি ভক্ত সকলৰ আগত প্ৰকাশ কৰা ভ্ৰমণ বৃত্তান্তত এনে শব্দবোৰ কথাগুৰু চৰিতত সোমাই পৰিছে । বিশেষকৈ বাংলা, উৰিয়া, হিন্দী আদিৰ বহুশব্দ কথাগুৰু চৰিতত সোমাই পৰিছে । কথাগুৰু চৰিতত উল্লেখ থকা এনে শব্দবোৰৰ উদাহৰণ :

‘মহাপুৰুষ গুৰুজি তীৰ্থৰ জি ভাৱ কথা বাৰ্য মাতবলি ফাটিছ, যি দেশত জি ধাৰা নীতি খান পিছন সবাতে সবে কথাকৈ ।’

কথাগুৰু চৰিতত সৰ্বসাধাৰণৰ কথিত ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছে । আধুনিক অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ প্ৰাচীন নিদৰ্শন হিচাপে কথাগুৰু চৰিতৰ এক সুকীয়া মূল্য আছে । ড. বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাদেৱে কথাগুৰু চৰিতত কথিত ভাষাৰ ব্যৱহাৰৰ মূলতে তিনিটা বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । কথা বতৰাৰ বাক্য ভংগিমাৰ প্ৰয়োগত, চলিত সৰ্বনাম ক্ৰিয়াপদৰ সংযোগত আৰু বৰুৱা শব্দৰ প্ৰাচুৰ্য্যত ।

কথাগুৰু চৰিতত কথিত ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ ধ্বনিতাত্ত্বিক আৰু ৰূপতাত্ত্বিক পৰিবৰ্তন লক্ষ্য কৰা যায় । আখৰ জোঁটনিৰ ক্ষেত্ৰত ধ্বনিতাত্ত্বিক পৰিবৰ্তনৰ কোনো ধৰাবন্ধা নিয়ম পৰিলক্ষিত নহয়, ইয়াত ‘চ’ ‘ছ’ ধ্বনি প্ৰয়োগ অধিক । যেনে : বান্ধিছে, মোহ, জন্মিছে, আচিল ইত্যাদি । ‘ত’ ৰ ঠাইত ‘২’ ব্যৱহাৰ যেনে : তোমাং, খুৰাকং, প্ৰেমং, আছিলং ইত্যাদি । ওঁ ৰ ঠাইত ‘ঞ’ ৰে ব্যৱহাৰ হয় । যেনে : তেঞে, চিঞেতে, জাঞ, পঠাঞনে ইত্যাদি । ষ শ্ৰংস ৰ ব্যৱহাৰ আৰু ষ, স, য প্ৰয়োগ দেখা যায় । যেনে : মাসেকাৰ লাস, দৰ্খনা, বৰখুন, নিৰিসন, কষা ইত্যাদি । ‘য’ ধ্বনিৰ ঠাইত ‘জ’ ধ্বনি ব্যৱহাৰ হয় । যেনে : নাজাব, জিখানি, জি ইত্যাদি । ই, ঈ দুয়োটা ধ্বনিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য দেখা নাযায় । ‘অ’ ধ্বনিৰ প্ৰয়োগ দেখা নাযায় । স্বৰ সংগতিৰ ফলত ও ঠাইত উ ধ্বনিৰ ব্যৱহাৰ হয় । ‘জ’ ধ্বনিৰ ব্যৱহাৰ যেনে : নাজাব, জিখানি, জি ইত্যাদি ই, ঈ দুয়োটা ধ্বনিৰে ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্থক্য দেখা নাযায় - পক্ষি, নাপাখী, ‘জ’ ৰ ঠাইত ‘ব’ ধ্বনিৰ ব্যৱহাৰ হয় । যেনে : যুই, কুৰি, যমদগ্ৰি ইত্যাদি ‘ন’ ৰ ঠাইত ‘ন’ ধ্বনিৰ প্ৰয়োগ দেখা যায় । যেনে : নাজল>লাজল ।

বৰ্ণ বিপৰ্যয় ৰীতিৰ প্ৰয়োগ দেখা যায় । যেনে : বাহু, তেহু ইত্যাদি । সমীভূতনৰ কলত শব্দ ৰূপৰ পৰিবৰ্তন হয় । কথাগুৰু চৰিতত অনুনাসিক ৰ ব্যৱহাৰ দেখা নাযায় । যেনে : সিহত, তহত আদি ।

কথাগুৰু চৰিতৰ ভাষাত ৰূপতাত্ত্বিক দিশ বিশ্লেষণ কৰিলে কবিত ভাষাৰ ঠাচ দেখাৰ পৰিলক্ষিত হয় । বিভিন্ন জনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ লেখাৰ বৈশিষ্ট্য আছে

বাবে ৰূপতাত্ত্বিক দিশো লেখক ভেদে বেলেগ হয় ।

কথাগুৰু চৰিতৰ গদ্যৰ ভাষাত সৰ্বনামৰ ৰূপ বিভিন্ন ধৰণেৰে পোৱা যায় । যেনে :

১ম পুৰুষ : মই - মঞ

মোৰ/ আমি/আমাং

আমাক - আমাৰো/য়ামিও

২য় পুৰুষ : তুমি - তোম্ৰা

তোমাৰ - তোমাং/তোম্ৰাত/তোম্ৰাৰ

৩য় পুৰুষ : সি, তানে, তন, তেওঁ, ই, আৰা, তাৰা ইত্যাদি ।

বহুবচন বুজাবলৈ ভোৰ, সব আদি ব্যৱহাৰ হয় । যেনে : এই ভোৰ, বামুন ভোৰ, মহন্ত সব আদি ।

ক্ৰিয়া বিশ্লেষণাত্মক ৰূপ একদিনা, তত, অতে, তৈতে, একোৰূপে, এখেত আদি পোৱা যায় । কথাগুৰু চৰিতত ব্যৱহৃত ‘ই’ আৰু ‘অনি’ লিংগবাচক প্ৰত্যয় । যেনে : গোঁসাই, গোসাঞি - গোসানি, বৰা-বৰানি, শান্তি বহানি, অপি, বুৰা-বুৰি ।

নিৰ্দিষ্টভাবাচক প্ৰত্যয় ব্যৱহাৰ মন কৰিব- জন, জনা; শান, শনি; টো, টি, টে, ফেৰি, খাব ইত্যাদি ।

জন/জনা - নজন/নজনা

চাহা - চাউলপহা

ফেৰি - ধূলি ফেৰি আদি ।

কথাগুৰু চৰিত পুথিৰ ভাষাত বিশেষ্য পৰসৰ্গ আৰু ক্ৰিয়াবাচক পৰসৰ্গৰ প্ৰয়োগ হয় । ইয়াৰ উপৰিও কথাগুৰু চৰিতৰ ভাষাত সাতোটা কাৰক আৰু ছটা বিভক্তি দেখা যায় । কাল অনুসৰি ক্ৰিয়াপদৰ ব্যৱহাৰ পোৱা যায় । বৰ্তমান কালত- কৰে, কৰো, পঠাইদে, চাকিলন্ত, আহিছে, ধৰে আদি, অতীত কালত গালে, কৰিলে, ভাগিল, দিলে, ওলালহি আদি । ভৱিষ্যত কালত ধৰিব, চাপিব, কৰিম, পৰিব আদি । তাৰ বাহিৰে কৃদন্ত অসমাপিকা ক্ৰিয়া নাম্ভাৰ্যক আদিৰ ব্যৱহাৰ হোৱা দেখা যায় ।

প্ৰিয়ন্ত শংকৰদেৱৰ চৰিত আৰু আনুৰাগিক অন্যান্য ভক্তসকলৰ বিত্ত বিৱৰণ কথাগুৰু চৰিতত যিদৰে আছে, সেইদৰে কথাগুৰু চৰিতপুথিখনৰ বচনৰ নাম আৰু বচনা কালৰো কোনো উল্লেখ নথকা সত্ত্বেও চৰিতপুথি খন অধ্যয়ন কৰিলে নানা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ লক্ষণ পৰিলক্ষিত হয় । অভ্যন্তৰ সৰল আৰু আকৰ্ষণীয়

ৰচনা ভংগীৰ বাবে প্ৰথমৰ পৰা শুনি আমনি নলগা হেতুকে এই পুথিখনৰ ভাষাই
অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ ধাৰা অক্ষুন্ন ৰাখিছে । ইয়ে লোক সমাজৰ ধাৰক আৰু
বাহক । কথাগুৰু চৰিতৰ ভাষাত এক ঘৰুৱা পৰিৱেশ অনুভৱ কৰাৰ বাবে ই
মধ্যযুগৰ গদ্যশৈলীৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন ।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী :

- ১। উপেন্দ্ৰ নাথ লেখাৰু , সম্পাদক-কথাগুৰু চৰিত ।
- ২। ড° অৰ্পনা কোৱঁৰ-ভাষা সাহিত্য অধ্যয়ন ।
- ৩। শশী শৰ্মা-কথাগুৰু চৰিত (এটি সমীক্ষা)
- ৪। বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা-অসমীয়া কথা সাহিত্য ।

বাসক্ৰীড়া : ৰসময়ী ভকতি

বিমলা গগৈ গোহাঁই

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ভক্তি আদৰ্শত পুৰাণ প্ৰসিদ্ধ বিষ্ণুৰ স্বৰূপ নৰাৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক ভাৱৰ চৰম পৰিণতি বাসক্ৰীড়াৰ মাজেদি পৰিস্ফুট হৈছে। ঈশ্বৰ কৃষ্ণ নিৰন্তৰ প্ৰেমময়ী বাবেই ভক্তই শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তনৰ মাজেদি কৃষ্ণৰ মহিমা বখানি ভক্তি ৰসত আপ্লুত হৈ কাযমনোবাক্যেৰে পৰমাত্মাত আত্ম সমৰ্পণ কৰাতেই বাস ক্ৰীড়াৰ তাৎপৰ্য নিহিত হৈ আছে। যেনেকৈয়ে নহওক, ঈশ্বৰ চিন্তাত চিন্ত নিমগ্ন কৰাতেই মানুহৰ সহজাত কাম ভাৱনাক আধ্যাত্মিক ভাৱনালৈ উত্তৰণ ঘটাইছে। বাসক্ৰীড়া মূলতঃ ভক্ত আৰু ভাৱনাৰ নিষ্কাম প্ৰেম শ্ৰীকৃষ্ণ পৰম ব্ৰহ্ম, পৰমাত্মা, আনন্দময় হৈ আছে। তেৱেই অনন্ত চৈতন্য স্বৰূপে সৰ্বত্ৰ বিৰাজমান হৈ আছে। মোহাক্ষ মানুহে অজ্ঞতাৰ কাৰণে এই পৰম ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিবলৈ সক্ষম নহয়। সেয়েহে ঈশ্বৰৰ প্ৰতি একান্ত অনুৰাগ, প্ৰগাঢ় প্ৰেম প্ৰকাশ কৰিবলৈ শাস্ত্ৰ বিহিত চাৰিটা পথ বা মাৰ্গ আছে। যেনে - কৰ্ম, জ্ঞান, যোগ আৰু ভক্তি। কৰ্ম নকৰিলে জ্ঞান উদয় নহয়, জ্ঞান নাথাকিলে যোগ মাৰ্গত বাহ্যিক চিন্তাৰ পৰা চিন্ত সংহত কৰি, পৰমাত্মাত আত্মক স্থাপন কৰিব নোৱাৰি। এই কেইটা পথৰ ভিতৰত ভক্তিকেই ধৰ্মৰ মূল পথ বা মাৰ্গ হিচাপে মহাপুৰুষ বা ধৰ্ম প্ৰৱৰ্ত্তক সকলে নিৰ্ণয় কৰিছে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেও ভক্তি ভাৱনাক প্ৰমুখ্য কৰি অসংখ্য আখ্যানৰ জৰিয়তে ভক্তিকেই মুক্তিৰ উত্তম পথ হিচাপে নিৰ্দেশ কৰিছে।

মহাপুৰুষ গুৰুজনাৰ 'কীৰ্ত্তন'ত বাসক্ৰীড়া এক অনুপম বৰ্ণনা। শৰতৰ পূৰ্ণিমাৰ স্নিগ্ধ জোনাকত গছ-লতা, তৰু-তৃণেৰে বেষ্টিত বৃন্দাবনত ডগৱান কৃষ্ণই সোঁ শৰীৰে মুকলী বজাই, কৃষ্ণৰ মধুৰ মুকলীৰ ধ্বনিৰে ব্ৰজবাসী গোপী সকলক বিমোহিত কৰিছিল। গোপী সকল কামনাত উদ্ভাৱল হৈ গৃহ কৰ্ম, পতি-পুত্ৰ এৰি মুকলীৰ সুৰ অনুসৰণ কৰি বৃন্দাবনলৈ ঢাপলি মেলিলে। বৃন্দাবনত কৃষ্ণক পাই গোপী সকলৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি প্ৰেম দুগুণে চৰিল আৰু প্ৰতি গৰাকী গোপীয়ে কৃষ্ণক একান্ত ভাবে পাবলৈ ব্যাকুল হৈ পৰিল। কৃষ্ণই গোপী সকলৰ প্ৰেম অৰ্জুমুখী নে বৰ্হিমুখী জানিবলৈ গৃহকৰ্ম সোৱঁৰাই দি গৃহলৈ উভতি যাবলৈ এইদৰে কৈছিল -

কুশলে কি আইলা কৈয়ো ব্ৰজৰ কল্যান

প্ৰিয়কৰ্ম কৰা কিবা কহিয়ো নিদান।

দুৰ্ঘোৰ ৰজনী প্ৰেত পিলাচৰ গতি

এত নাথাকিবা ভোৰা সৰ স্ত্ৰী মতি।

উপপতি হমে ক্রীড়া গৰিহিত কৰ্ম
স্বামীক শুক্লয়া কুলদ্বীৰ মহাধৰ্ম ।
দেখন্তে শুনন্তে সদা হেলা হোৱে মতি
জানিয়া গৃহতে থাকি কৰিয়ো ডকতি ॥ (কীৰ্ত্তন)

শ্রীকৃষ্ণৰ এই উপদেশ গোপী সকলৰ দেহবন্ধ, কৰ্ম বন্ধন আৰু পতি পুত্ৰৰ মায়া চেনেহ বন্ধন চিঙিব পাৰিছে নে নাই বুজিবলৈ বিচাৰিলে । দেহ বন্ধাৰ বাবে ভয়, সংশয় থাকিলে কৃষ্ণক পাব নোৱাৰে । গতিকে কৃষ্ণই ক'লে 'হে গোপী সকল গৃহ কৰ্ম তিৰোতাৰ মূল ধৰ্ম । গতিকে অধৰ্ম কৰ্ম কৰিবলৈ হলে সমাজে গ্লানি দিব । গতিকে তোমালোক ঘৰলৈ উভতি গৈ গৃহকৰ্ম পালন কৰাগৈ ।' প্ৰকৃততে ভগৱন্ত কৃষ্ণই গোপী সকল ধৰ্ম বন্ধনৰ পৰা বিমুক্ত হৈছে নে নাই জানিবলৈ এইদৰে পৰীক্ষা কৰিছিল । শ্রীকৃষ্ণৰ এনে অপ্ৰিয় বাণী শুনি মজা চিন্তিত হৈ বিষন্ন মনে অনুনয় কৰি কলে 'হে ভগৱন্ত, সমাজৰ লোক নিন্দালৈ আমি ভয় নকৰো । তোমাৰ নিমিত্তে আমি আমাৰ সুখ ভোগ সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছো । গোপী সকলে এইদৰে কৃষ্ণক প্ৰাৰ্থনা জনালে -

ডকত বৎসল তোমাক জানি
কেনে বোলা হেন ঘাতুক বাণী ।
সমস্ত বিষয় এড়িয়া স্বামী
ডজিলো তোমাৰ চৰণে আমি
ডজিলো আমাক মিলোক ভাগ
নকৰা নাথ ডকতক ত্যাগ ॥

(কীৰ্ত্তন)

'হে প্ৰভু ! তুমিয়ে সকলো উপদেশৰ বিষয় । দেহধাৰী সকলৰ প্ৰিয় বন্ধু আত্মা, তুমিয়ে একমাত্ৰ কৰণীয় কৰ্ম । তোমাকে ডজিলো দেহ, মন, প্ৰাণ, আমাক পৰিত্যাগ নকৰা প্ৰভু । ইমান দিনে আমি আমাৰ প্ৰবৃত্তিৰ গৃহ কৰ্মত সুখ উপভোগ কৰিলো । এতিয়া আমাৰ সৰ্বস্ব তুমি হৰণ কৰিলা ।

কীৰ্ত্তনৰ পদ সমূহত গোপী সকলৰ মন প্ৰায় কেনেদৰে বিকল হৈছিল আৰু কেনেকৈ ভগৱন্ত বিবহৃত জৰ্জৰিত হৈছিল তাক সাৱলীল ভাবে ব্যাখ্যা কৰিছে এইদৰে -

তোমাক এবিয়া নচলে ডৰি
ব্ৰজক গৈয়া কি কৰিবো হৰি ॥

জ্বলে কামানল তোমাৰ গীতে

নিমায়ক তাক অধৰা মূতে । (কীৰ্তন)

এই পদ সমূহৰ মৰ্ম এই যে, হে কৃষ্ণ ! তোমাৰ বসোদ্দীপ্ত হাস্যময়ী ৰূপে আমাক যি কামাগ্ৰিৰে জ্বলাইছে তাক তোমাৰ অধৰামৃত দি সুমোৱা । নহলে তোমাৰ বিৰহৰ জুইত দক্ষ হৈ যোগী সকলৰ নিচিনাকৈ তোমাৰ পাদপদ্ম লাভ নকৰালৈকে বৈ থাকিম । আমাৰ বাবে সকলো বিষয় সন্তোষ তুচ্ছ হৈ পৰিছে ।

ৰাস ক্ৰীড়াত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যদিও ৰমন কাৰ্যৰ বহল বৰ্ণনা দিছে তথাপিও কোনো ভক্ত পাঠকৰ মনত ব্যভিচাৰ ভাৱ উদয় হোৱাৰ অনুমান কৰা নাযায় । ৰাস লীলাৰ অন্তৰালত গোপিনীৰ ৰসময়ী ভকতি নিজৰাৰ কল্লোল ধ্বনিহে শুনিবলৈ পোৱা যায় । পদ সমূহত গোপী সৱৰ আকুলতা এইদৰে শুনিবলৈ পোৱা যায় -

‘হে পৰমেশ্বৰ স্বামী, তোমাৰ পদুম যেন চকুৰ পাহী বাদে চকুৰে এই জগতৰ একো বস্তুকে নেদেখো । কানে তোমাৰ মধুৰ মুকলী ধ্বনি বাদে আন একোকে নুশুনো । তোমাৰ পাদ পদ্মত সেৱা কৰিবলৈ পালেহে আমি সুখ পাম । হে নৱ পদ্মনেত্ৰৰ মাধৱ, আমাৰ মন প্ৰাণ চিত্ত মোহিত কৰি এতিয়া কৃপা কৰি আমাক পৰিত্যাগ নকৰিবা । হে প্ৰভু ! তুমি যেন ব্ৰজৰ ভয় বিনাশ কৰিবলৈ হে কৃষ্ণ ৰূপে অৱতাৰ লৈছা ।

‘ব্ৰজৰো তুমি দুখ ভয়হাৰী’ । (কীৰ্তন)

ইয়াৰ মৰ্ম এই যে শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপদেশৰ উত্তৰত গোপী সকলে যি কলে তাৰ পৰা স্পষ্ট হৈ উঠিল যে তেওঁলোকে শ্ৰীকৃষ্ণক সেৱা কৰি পৰম আনন্দ লাভ কৰিব । কাৰণ গোপিনীৰ প্ৰাণত শ্ৰীকৃষ্ণই হৈছে পৰমানন্দ স্বৰূপ -

প্ৰকৃতি পুৰুষ দুইবোৰ নিয়ন্ত্ৰা মাধৱ ।

সমস্তৰে আত্মা হৰি পৰম বান্ধৱ । (ঘোষা)

মাধৱদেৱৰ ঘোষা পদে পুৰুষ প্ৰকৃতি দুয়ো আত্মা পৰম বান্ধৱ বুলি উল্লেখ কৰি স্পষ্ট কৰিছে যে শ্ৰীকৃষ্ণই হৈছে জগতৰ অদ্বিতীয় পুৰুষ আৰু জগতৰ বাকী আটাইবোৰ প্ৰকৃতি । গতিকে গোপী সকলে কৃষ্ণক অদ্বিতীয় পুৰুষ হিচাপে হৃদয়ত উপলব্ধি কৰি প্ৰাৰ্থনা জনালে, ‘হে স্বামী, তুমি হে একমাত্ৰ পুৰুষ সুহৃদ বান্ধৱ । আমাক পতি-পুত্ৰ একো নালাগে । তেওঁলোকে নিঃস্বাৰ্থ নিষ্কাম ভাৱেৰে আমাক উপকাৰ কৰিব নোৱাৰে । তুমি প্ৰিয়তম সুহৃদ পৰমদেৱ, আনন্দময় । তোমাৰ চৰণত আমাৰ পাপী দেহা অৰ্পন কৰিবলৈ পোৱাতে আমাৰ কৰ্ত্তব্য সমাপ্ত হ’ল । তোমাৰ সেৱাহে আমাৰ ধৰ্ম আমাৰ কাম্য । তোমাৰ চৰণত ভকতি অঞ্জলি যাঁচি

আমাৰ জীৱন ধনা কৰোঁ । গতিকে আমি সংসাৰৰ মায়া মোহ বাদ দি ঘৰলৈ উভতি
নেযাওঁ ।

এইদৰে গোপী সকলৰ আকুল আহ্বানত ভক্তৰ মনোবাঞ্চা পূৰ্ণ কৰিবৰ মনেৰে,
নিৰ্মল ভকতিৰ মাজত ভগৱন্তই গোপী সকলৰ সৈতে বাসকীড়া আৰম্ভ কৰিলে ।
ভগৱন্ত কৃষ্ণই গোপীসকল স্নেহ আশ্বাস বচনেৰে তেওঁলোকৰ কাম ভাৱ বৃদ্ধি কৰি
ৰমন কাৰ্য্যত আত্ম নিয়োগ কৰিলে । গোপী সকলে দুখত পুৰুষৰ সৈতে সংগ সুখ
লাভ কৰি বিহাৰ সুখ উপভোগ কৰি তম্ গুণৰ বশবৰ্ত্তী হৈ ভাবিলে যে আমাৰ
সমান সৌভাগ্যৱতী এই জগতত আৰু কোনো নাই । আমি ত্ৰিজগতৰ পতিক মুগ্ধ
কৰিলো । এই অহংভাৱ গোপীৰ অন্তৰত উদয় হোৱাৰ লগে লগে অন্তৰ্য্যমী
ভগৱন্ত তৎক্ষণাত অন্তৰ্ধান হৈ গ'ল । আত্মনিধনৰ একমাত্র পথ অহংকাৰ হোৱাৰ
লগে লগে সকলো জীৱই পাই থকা সুখ ভোগ, ঐশ্বৰ্য্য বিভূতি হাতৰ পৰা হেৰুৱা
লগীয়া হয় । গোপী সকলৰ অহংকাৰ গৌৰৱ অন্তৰত উদয় হোৱাৰ ফলতে শ্ৰীকৃষ্ণক
সম্মুখত পাই অদৃশ বিভূতি হাতৰ পৰা হেৰুৱাব লগীয়া হয় । গোপী সকলৰ
অহংকাৰ, গৌৰৱ, অন্তৰত উদয় হোৱাৰ ফলতে শ্ৰীকৃষ্ণক সম্মুখত পাই অদৃশ
হোৱাত গোপীসকল মনোবেদনাত জৰ্জৰিত হৈ পৰিল । গোপীসকলৰ মন প্ৰাণ
ভগৱন্তৰ প্ৰেমত নিবিষ্ট হৈ নপৰা বাবে কৃষ্ণক দেখা নাপালে । কৃষ্ণক নেদেখি
কৃষ্ণ ক'ত গৈছে, ক'ত আছে কৃষ্ণৰ গতি, আলাপ, বিহাৰ কীড়া আৰু আন আন
কাৰ্য্য অনুকৰন কৰিবলৈ ধৰিছিল । বৃন্দাবনৰ পশু-পক্ষী, গছ-লতা, তৰু-তৃণ,
চেতন-অচেতন সবাবে মাজত কৃষ্ণক অনুসন্ধান কৰি নেপাই বিৰহৰ বেদনাত
বিলাপ কৰিবলৈ ধৰিছিল । তেওঁলোকে কৃষ্ণক অনুসন্ধান কৰোঁতে কৰোঁতে কৃষ্ণক
চিন্তোতে চিন্তোতে নিজকে কৃষ্ণ বুলি ভাবি একাকাৰ হৈ পৰিছিল । বৃন্দাবনত
কৃষ্ণৰ পদচিহ্ন অনুসন্ধান কৰোঁতে কৃষ্ণৰ খোজৰ লগতে স্ত্ৰী খোজৰ চিন দেখি
বিচাৰিবলৈ ধৰিছিল । কৃষ্ণই গোপী সকলৰ মাজৰ পৰা এগৰাকী গোপীক লৈ
আঁতৰি আহিছিল । কৃষ্ণৰ প্ৰতি গোপী সকলৰ আকুলতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবেই এনে
চালনা কৰিছিল । যেতিয়া কৃষ্ণৰ লগত অহা গোপী গৰাকী বালিত পৰি কান্দি থকা
দেখিলে তেতিয়া সকলোৱে কৃষ্ণৰ বাতৰি লবলৈ তাই ওচৰ চাপিল আৰু কৃষ্ণৰ
বৃত্তান্ত শুনিলে । তেওঁলোকৰ হৃদয়ত তমো গুণে আৱৰি আছিল বাবেই কৃষ্ণক
বিচাৰি উলিয়াব নোৱাৰিলে । যি হৃদয়ৰে বৃন্দাবনত অদৃশ্য যতিমায়তী কৃষ্ণক
দেখিবলৈ পোৱা নাই সেই জীৱই বহি বৃন্দাবনত কৃষ্ণক বিচাৰি প্ৰাণ ত্যাগ কৰিলেও
নেদেখে ।

যেতিয়া গোপী সকলে এই ভদ্ৰ উপলব্ধি কৰিলে তেতিয়া মনৰ মাজৰ অহংকাৰ

ভাৱ চূৰ্ণ কৰি প্ৰথম যাত্ৰা আৰম্ভ কৰালৈ উভতি আহি কৃষ্ণ গুণ কীৰ্ত্তন কৰিবলৈ ধৰিছিল । তেওঁলোকে নিজৰ বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয় স্বজনক পৰিত্যাগ কৰি ঈশ্বৰৰ প্ৰতি অনুগামী হৈ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বুলি উচ্চস্বৰে বিলাপ কৰি কান্দিবলৈ ধৰিছিল এইদৰে

পদ্ম পানি হামু কাহে যাঞো

কৃষ্ণক কৈত পাঞো

গোবিন্দ বিনে বৃথা জনম গঞোঞ । (কীৰ্ত্তন)

এইদৰে গোবিন্দৰ গুণানুকীৰ্ত্তনৰ মাজেদি ভকতি অঞ্জলি যাঁচি কান্দি কান্দি মূৰ্চ্চা গৈ উঠি পুনৰ কান্দি অচেতন হৈ পৰি যায় । আকৌ উঠি কৃষ্ণক স্মৰণ কৰি কান্দি কান্দি কয় ‘প্ৰভু তুমি সমস্ত জগতৰ সমস্ত জীৱৰ প্ৰাণ, তোমাক নেদেখি আমাৰ প্ৰাণ যায় যায়, দেখা দিয়া প্ৰভু নয়ন সাৰ্থক কৰোঁ । গোপিনীৰ প্ৰেম ভকতি দেখি মধুময় কাতৰ প্ৰাৰ্থনাত আকৃষ্ট হৈ ভক্তধীন ভগৱন্তই শ্যাম তনু পীত বস্ত্ৰে গলত পদুমৰ মালা পিন্ধি কমল বচন ৰূপে গোপীৰ সম্মুখত সাক্ষাৎ হ’ল । কামদেৱৰো দৰ্প হৰণ কৰিব পৰা ৰূপেৰে গোপী সকলৰ বিবহ বেদনা দূৰ কৰি মণ্ডলাকাৰে নৃত্য কৰি ৰাসক্ৰীড়া আৰম্ভ কৰিলে । গোপী সকল প্ৰেমিকা আছিল সঁচা, ব্যভিচাৰী কামুক নাছিল । তেওঁলোকে ভগবন্ত শ্ৰীকৃষ্ণক ইন্দ্ৰিয় চৰিতাৰ্থ নিমিত্তে কামদত্তা হৈ ভালপোৱা নাছিল । নিজৰ ৰূপ যৌৱন, মন-প্ৰাণ ঈশ্বৰ ৰূপী কৃষ্ণৰ নৈমিত্তিক বিলাসৰ সামগ্ৰী বুলি অপন কৰি আত্ম সন্তুষ্টি লভিছিল ।

ৰাসক্ৰীড়াৰ মাজেদি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰসোত্তীৰ্ণ কলা সৃষ্টি কৰি, কাম কলা মুক্ত বৰ্ণনা দি ভগৱত প্ৰেমলৈ ৰূপান্তৰ কৰি সৰ্বজনৰ গ্ৰহণ যোগ্য কৰি কীৰ্ত্তনত সন্নিবিষ্ট কৰিলে । ৰাসলীলাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে কাম প্ৰবৃত্তিক কলাৰ শাৰীলৈ উত্তৰণ কৰা । কাম ভাৱনাই আকৃষ্ট কৰি ভক্তি ভাৱনাৰে কৃষ্ণক জয় কৰাই হৈছে ৰাসক্ৰীড়াৰ মূল তত্ত্ব । কীৰ্ত্তনৰ পদ সমূহত বিশ্লেষণ কৰিলে পোৱা যায় যে গোপী সকল যেতিয়ালৈকে দেহৰ বিষয় ৰাসনাত আসক্তিকৰ আছিল তেতিয়ালৈকে শ্ৰীকৃষ্ণ অদৃশ্য হৈ আছিল । যেতিয়া তেওঁলোক আত্মশক্তিৰ ওপৰত নিশ্চিত হ’ল আৰু বহিৰাসক্তি দূৰ কৰিলে তেতিয়াহে অচেতন প্ৰাণলৈ চেতনা আহিল । যি মুহূৰ্ত্ত তেওঁলোকৰ মাজত পুনৰ কৃষ্ণক পালে তেতিয়া আত্মশুদ্ধি বিজয় উল্লাসত অধীৰ হৈ কোনো জনীয়ে বাহত, কোনোজনীয়ে চৰণত সেৱা জনাই আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিছিল । অৱশেষত মণ্ডলাকাৰে নৃত্যকৰি ৰাসক্ৰীড়াক মহোৎসৱলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছিল । য’ত গোপী ত’ত কৃষ্ণ । জীৱ ৰূপী প্ৰকৃতিৰে সৈতে শ্ৰীকৃষ্ণই নিজ ক্ৰীড়া নামেই ৰাস । প্ৰকৃত ৰসৰ মাজেদি পূৰ্ণ কাম প্ৰদৰ্শন কৰি জীৱাত্মা আৰু পৰমাত্মাৰ মিলন মধুময় কৰি ৰসময়ী ভকতি প্ৰদীপ জ্বলালে ।

সহস্ৰ ভক্তিই একে সময়তে যদি পৰমব্ৰহ্ম ঈশ্বৰক হৃদয়ত উপাসনা কৰে তেন্তে ঈশ্বৰৰ মূৰ্তি একে সময়তে প্ৰত্যেকৰ হৃদয়ত উদয় হয় । আৰু গোপী সকলেৰো তেনেদৰে একে সময়তে প্ৰত্যেকে কৃষ্ণক পাইছিল । প্ৰত্যেক গৰাকী গোপীয়ে তেওঁৰ আগতহে ঈশ্বৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছে বুলি দঢ় হৈছিল ।

শ্ৰীকৃষ্ণ ৰাসক্ৰীড়া পবিত্ৰ আৰু কাম গন্ধৰ্বিহীন বাবেই জীৱই ভগৱন্তক পাবলৈ সক্ষম হোৱা আদৰ্শ মহাপুৰুষ গুৰুজনাই কীৰ্ত্তনৰ পদত প্ৰকাশ কৰিছে । শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু গোপী সকলৰ মহানন্দ ক্ষণত মধ্যৱৰ্তী কোনো বস্তু নাছিল । মাত্ৰ গোপী সকলৰ বিশুদ্ধ চিত্তই হৈছিল মধ্যৱৰ্তী আৰু গুণানুকীৰ্ত্তনেই হৈছিল মূলমন্ত্ৰ । প্ৰেম ভক্তি সমৰ্পন কৰি লাভ কৰা আনন্দই হৈছে মিলন ।

বৃন্দাবনত নিষ্কাম প্ৰেমী গোপী সকলৰ মনলৈ পতি-পুত্ৰ, ধন সম্পদ হেৰুৱাই কোনো সন্তাপ সহিব লগা হোৱা নাছিল । কাৰণ পৰম ব্ৰহ্ম নিজ জীলাৰ ভিতৰত বৃন্দাবনৰ ৰাস লীলাই জীৱৰ সাধনাৰ উৎকৃষ্ট ফল ।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ৰাসক্ৰীড়া ভক্তিক তিনিটা স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে - কাম, জয়, কেলি; কেৱল কাম ভাৱনাৰে ভগৱানক লাভ কৰিব নোৱাৰি । কিয়নো কাম ভাৱত মোহ আৰু অহংকাৰ জড়িত হৈ থাকে । সেয়েহে গোপী সকলে অনুশোচনাৰ আত্মশুদ্ধি কৰি ভগৱানক জয় কৰিছে আৰু শেষত ভগৱন্তই ভক্ত সকলৰ সৈতে কেলি কৰি ভক্তি ৰসত নিমজ্জিত হৈছে । সেয়েহে ৰাসক্ৰীড়া বসময়ী ভকতি ৰূপে সমাজত প্ৰচলিত হৈ আছে ।

প্ৰসঙ্গ গুৰু :

- ১) কীৰ্ত্তন ঘোষা ।
- ২) বেজবৰুৱাৰ প্ৰবন্ধ বাচনি ।
- ৩) ড. প্ৰহ্লাদ কুমাৰ বৰুৱা-চিন্তাৰ আভাস
- ৪) ড. কেশৱানন্দ দেৱ গোস্বামী-অংকমালা

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সাহিত্য আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি

কুলদা গগৈ শইকীয়া

অসমত জন্ম গ্ৰহণ কৰা মহাপুৰুষ সকলৰ ভিতৰত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱকেই সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'ব পাৰি আৰু প্ৰতিভাৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতেই সকলোতকৈ উচ্চ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমাৰ সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ এনে এটা দিশ নাই য'ত শংকৰদেৱৰ প্ৰভাৱ পৰা নাই।

মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ ভাষাত তেৰা আছিল সৰ্ব গুণাকৰ যাকেৰি নাইকে উপাম। সঁচাকৈয়ে ধৰ্ম প্ৰচাৰক, সমাজ সংস্কাৰক, সাহিত্য সৃষ্টি, চিত্ৰ বিদ্যা, অভিনয় আৰু সঙ্গীত আদি সকলো বিষয়তে গুৰুজনাৰ অন্ধান প্ৰতিভাৰ বিষয়ে আমি তেখেতক শ্ৰদ্ধাৰে সুঁৱৰিব লাগিব। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে প্ৰায় ছকুৰি বছৰ কাল (১৪৪৯-১৫৬৮ খৃঃ) জীয়াই থাকি অসমীয়া জাতিটোক সজীৱিত আৰু শক্তিশালী কৰি থৈ গৈছে। তেখেতে এফালে যেনেকৈ নানা আলৈ আছকাল আৰু বাস্তৱতাৰ মাজেৰে ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু অমূল্য গ্ৰন্থ সমূহ ৰচনা কৰিছিল, আনফালে তেনেকৈ শিষ্য প্ৰশিষ্য সকলকো গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিবলৈ অনুপ্ৰেৰণা আৰু উদ্বোধন দিছিল। শংকৰদেৱ অকল ধৰ্মগুৰুৱে নহয়, সাহিত্য গুৰুও। বৰ্তমানলৈকে গুৰুজনাৰ দ্বাৰা ৰচিত একুৰি ছখন গ্ৰন্থ সংগৃহীত আৰু প্ৰকাশিত হোৱা দেখা গৈছে। বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবেই শংকৰদেৱে নানা বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ'ব লগীয়া হৈছিল। তেখেতৰ আগবয়সৰ ৰচনাত কল্পনা প্ৰৱণতাৰ প্ৰভাৱ আৰু ভক্তিতকৈ বিষয়বস্তুৰ মনোৰম প্ৰকাশ পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাষাও আবেগময়ী আৰু জটুৱা ঠাঁচৰে পৰিপূৰ্ণ। তেখেতৰ ভাটি বয়সৰ ৰচনাত কল্পনাৰ দৃঢ়তা, গাভীৰ্যপূৰ্ণ ভাষা আৰু ভক্তিৰ ওপৰত প্ৰাধান্য দিয়া দেখা গৈছে। শংকৰদেৱে প্ৰথমে 'হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান' আৰু শেষৰ জীৱনত 'ৰাম বিজয়' নাট ৰচনা কৰিছিল। কীৰ্তন আৰু দশমক তেখেতৰ সাহিত্যিক জীৱনৰ কীৰ্তিস্তম্ভ বুলি ক'ব পাৰি।

তেখেতৰ ঘটনাবহুল জীৱনৰ বেছিভাগ সময় বাৰভূঞা ৰাজ্যত, অসমত আৰু কোঁচ ৰাজ্যত কটায়। এই সময়ছোৱাতে গুৰুজনাই অমূল্য গ্ৰন্থৰাজি ৰচনা কৰি থৈ যায়। ৰচনা ৰীতিৰ ফালৰ পৰা শংকৰদেৱৰ ৰচনাৱলীক এনেদৰে ভাগ কৰা দেখা যায়। ১। অনুবাদমূলক ২। কাব্য ৩। নাটক ৪। গীত ৫। নাম প্ৰসঙ্গ সম্বন্ধীয় ৬। ভক্তিমূলক গ্ৰন্থ সমূহ।

অসমৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ চাৰি পুথিৰ ভিতৰত শংকৰদেৱৰ 'কীৰ্তন' আৰু 'দশমো' আছে। ধৰ্মীয় শিক্ষা-দীক্ষা আৰু আদৰ্শৰ জীৱন গঢ়ি তুলিবৰ বাবেই

কীৰ্ত্তন পুথিখন ৰচনা কৰিছিল। বিভিন্ন পুৰাণ আৰু সূত সংহিতাৰ শ্লোক আদিৰে
পৰিপূৰ্ত্তি সৰ্বভাৰতীয় ধৰ্মমূলক পুথিৰ সমাহাৰত এই কীৰ্ত্তন পুথি ৰচনা কৰিছিল।
বেজবৰুৱাদেৱৰ ভাষাত – “ভাষাৰ সালিতা, ছন্দৰ সংকাৰ, সুৰৰ লাৰণা, ভাৱৰ
মাধুৰ্য, ভক্তিৰ দৃঢ়তা, চিন্তাৰ উচ্চতা আদিৰ সমষ্টিয়ে শংকৰদেৱৰ কীৰ্ত্তন ৰচিত।
দশম হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম আৰু বাল্যলীলাৰ পৰা গোপী উদ্ধাৰ সংবাদলৈকে বিভিন্ন
মনোৰম কাহিনীৰ সমাহাৰ। পুথিখনত শংকৰদেৱৰ ভাটি বয়সৰ নিপুণ গাতৰ
পৰশ পৰিছে। গতিকে ইয়াত কল্পনা বিলাসতকৈ বিষয়বস্তুৰ গাঢ়তা আৰু ভাঙ-
গাঢ়তা লক্ষ্য কৰা যায়। মূল দশম স্কন্ধ ভাগবত নব্বৈটা অধ্যায়যুক্ত। তাৰে
শুকজনাই ঊনপঞ্চাশটা অনুবাদ কৰে। দশমৰ উপাৰ ও তেখেত ভাগবতৰ প্ৰথম
স্কন্ধ ভাগৱত অনুবাদ কৰে বুলি ৰচিত পুথত উল্লেখ আছে যদিও এই খণ্ডটো
বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই। তেওঁ উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণো অনুবাদ কৰে।

শংকৰদেৱৰ কাব্যৰ ভিতৰত হৰিবংশ উপাখ্যান, কাৰ্দ্দয়তৰণ, অৰ্দ্ধাৰ্দ্ধ
উপাখ্যান, গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰৰ যুদ্ধ, অমৃত মন্ডন, বলিচলন আৰু কৃষ্ণক্ষেত্ৰ কাব্যই
প্ৰধান। তেখেতৰ কাব্য কেইখনত মনোৰম কাহিনীৰ লগত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মৰ্মমা ও
প্ৰকাশমান।

শংকৰদেৱ অসমীয়া নাট সাহিত্যৰো জনক। তেখেতে সংস্কৃত নাট আৰু
প্ৰাচীন অসমীয়া ওজাপালি অনুষ্ঠানৰ আৰ্হিত এক অংকযুক্ত ছখন নাট ৰচনা
কৰে। এটা অংক হোৱাৰ বাবে তেখেতৰ নাটসমূহ অংকীয়া নাট ৰূপে
পৰিচিত। এই কেইখন হৈছে পত্নী প্ৰসাদ, কাশীযদমন, কালি গোপাল, কাৰ্দ্দয়
তৰণ, পাৰিজাত তৰণ আৰু ৰাম বিজয়। ইয়াৰ প্ৰথম পাঁচখনৰ বিষয়বস্তু ভাগবতৰ
হৰিবংশ আৰু বিষ্ণুপুৰাণৰ পৰা আৰু শেষখনৰ বিষয়বস্তু ৰামায়ণৰ পৰা লোৱা
দেখা যায়।

ভাগৱতৰ আন আন ঠাইৰ বৈষ্ণৱ আন্দোলন সমূহৰ দৰে অসমৰ বৈষ্ণৱ
আন্দোলনেও গীতি সাহিত্যৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। শংকৰদেৱৰ গীত সমূহক
দুভাগত ভগাব পাৰি। সেইয়া হৈছে বৰগীত আৰু ভটিমা। তেখেতে বাৰকুৰি
বৰগীত ৰচনা কৰিছিল যদিও বনপোৰা জুয়ে পোৰাত তেখেতৰ একুৰি চৈধ্যটা
বৰগীতহে ৰয়গৈ। পিছত শুকজনৰ আদেশত মাধৱদেৱে ১৫৭ টা বৰগীত
ৰচনা কৰে। মুঠতে ভক্তসমাজত ১৯১টা বৰগীত প্ৰচলিত হৈ আছে। শংকৰদেৱ
আৰু মাধৱদেৱৰ বাহিৰে বাকী সকলৰ গীতক বৰগীত বুলি ধৰা নহয়। ‘গুণ
নৈতিক’ আধ্যাত্মিক ভাৱৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত বাবে ড. বাণীকান্ত কাকতিদেৱে এই
বৰগীতবোৰক Noble Number বুলি অভিহিত কৰিছে। সেইদৰে কালিৰাম

মেধিয়ে Song of Celestial আৰু দেবেন্দ্র নাথ বেজবৰুৱাই Holy Song আখ্যা দিছে । চৰিত পুথিৰ মতে তেখেতে দ্বিতীয়বাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কালত বদৰিকাশ্ৰমত থাকোতে ভক্ত সকলৰ প্ৰাৰ্থনা গীত শুনি হৃদয় বিগলিত হৈ প্ৰথম বৰগীতটো ৰচনা কৰে । গীতটো এনেধৰণৰ -

“মন মোৰ ৰাম চৰণাহি লাগু

তই দেখোনা অন্তক আগু ॥”

ভটিমা হৈছে এক প্ৰকাৰ স্তুতি বা প্ৰশস্তিমূলক গীত । শংকৰদেৱে তিনি প্ৰকাৰৰ ভটিমা ৰচনা কৰিছিল । সেইবোৰ হৈছে ১ । দেৱ ভটিমা ২ । ৰাজ ভটিমা আৰু ৩ । নাটকীয় ভটিমা । বৰগীতৰ দৰে ভটিমাৰো ভাষা কৃত্ৰিম ব্ৰজাৱলী ।

শংকৰদেৱৰ নাম প্ৰসঙ্গ সম্বন্ধীয় গ্ৰন্থ সমূহৰ ভিতৰত কীৰ্তন, দশম আৰু গুণমালা উল্লেখযোগ্য । কীৰ্তন ঘোষাৰ চতুৰ্বিংশতিতম অৱতাৰ , ধ্যান বৰ্ণন, অজামিল উপাখ্যান, শিশুলীলা, ৰাসলীলা, শ্ৰীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ আদি উনত্ৰিছটা খণ্ড আছে । তেখেতৰ নামাপৰাধ, পাষণ্ড মৰ্দন আৰু উৰেয়া বৰ্ণন খণ্ডৰ বিষয়বস্তু পদ্মপুৰাণ, বৃহদ্ভাগৱত পুৰাণ, ব্ৰহ্মপুৰাণৰ পৰা আৰু বাকীখণ্ড কেইটাৰ বিষয়বস্তু ভাগৱতৰ পৰা লোৱা দেখা যায় । গুণমালা পুথিখন হ’ল শংকৰদেৱৰ হাতী মাৰি ডুকৰাত ভৰোৱাৰ উজ্জল নিদৰ্শন । নৰনাৰায়ণ ৰজাই তেওঁৰ ৰাজসভাৰ পণ্ডিত সকলক হাতী মাৰি ডুকৰাত ভৰাই আনিবলৈ কোৱাত কোনো পণ্ডিতে আনিব নোৱাৰিলে । কিন্তু শংকৰদেৱে ৰজাক গুণমালা পুথিখনকে উপহাৰ হিচাপে প্ৰদান কৰিছিল ।

শংকৰদেৱৰ ভক্তিতত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ সমূহ হৈছে ১ । ভক্তি প্ৰদীপ ২ । ভক্তি ৰত্নাকৰ ৩ । অনাদি পাতন আৰু ৪ । নিমি-নৱ-সিদ্ধ সংবাদ । গ্ৰন্থখনত কৃষ্ণ অৰ্জুনৰ ভক্তিতত্ত্ব বিষয়ক কথোপকথন সন্নিবিষ্ট কৰা দেখা যায় । আনহাতে ভক্তিৰত্নাকৰ গ্ৰন্থত শ্ৰৱণ, কীৰ্ত্তনকে আদি কৰি ভক্তিৰ ন বিধ দিহাৰ কথা উল্লেখ কৰা দেখা যায় । অনাদি পাতনৰ বিষয়বস্তু ভাগৱত আৰু পুৰাণৰ পৰা লোৱা আৰু ইয়াত সৃষ্টি, স্থিতি আৰু প্ৰলয়ৰ বিৱৰণ আছে । সেইদৰে নিমি-নৱ-সিদ্ধ সংবাদে আধ্যাত্মিক ভাৱে ভক্তত সমাজত আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰা বুলি পণ্ডিত সকলে কব খোজে ।

এইটো ক’ব পাৰি যে বৈষ্ণৱ সাহিত্যই যেনেকৈ অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাল সমৃদ্ধিশালী কৰিলে তেনেকৈ জনসাধাৰণৰ চিন্তা, কচিবোধ আদি উচ্চ স্তৰলৈ নি অসমীয়াৰ প্ৰাণত আধ্যাত্মিক ভাষাৰ ঢল বোৱাই নৱজাগৰণৰ সৃষ্টি কৰিলে । কাব্য আৰু ভক্তি ৰস নিগৰি আহিল আৰু মন অতিক্ৰীয় অনুভূতিৰে পুষ্ট হ’ল । ধৰ্ম চৰ্চাই

কেৱল সাধু সন্তু সমাজৰ অন্তৰ পৰিত্ৰ নকৰে, সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰে মন জয় কৰিব পাৰে । ধৰ্ম হ'ল এটা জাতিৰ জাতীয় চেতনা আৰু সংস্কৃতিৰ ঘাই সুঁতি । যিসময়ত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ পথাৰখন অন্ধকাৰাচ্ছন্ন হৈ আছিল, ধৰ্মীয় বাস্তৱ নোহোৱা হৈছিল, সেইসময়তে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে সৰ্বভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সমন্বয় সাধন কৰি অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰভেটি স্থাপন কৰিছিল । একেধাৰে সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্ৰ, স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য, সাজপাৰ আদি সংস্কৃতিৰ এনে উপাদান নাই, য'ত তেখেতৰ বিৰল ব্যক্তিত্বৰ পৰশ পৰা নাই । সংস্কৃতিৰ নতুন দনতাত্ত্বিক মূল্যবোধে এটা জাতিৰ জাতীয় চেতনা জগাই তোলে আৰু একতাৰ এনাজৰীৰ বাস্তৱনটি কটকটীয়া কৰে ।

সংস্কৃতি শব্দটো ইংৰাজীৰ Culture শব্দটোৰ সমার্থক । লেটিন শব্দ 'কোল'ৰ পৰাই Culture শব্দটো আহিছে । ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে শস্য উৎপাদনৰ বাবে মাটি চহোৱা কাৰ্য্য । সংস্কৃতিৰ অন্তৰালত নিহিত হৈ থাকে একোটা জাতিৰ জাতীয় সত্তা । এই সংস্কৃতি বোৱতি নদীৰ দৰে গতিশীল । মানুহৰ সৃষ্টিশীল কৰ্মৰাজি যেনে - সাহিত্য, শিল্পকলা, ৰীতি-নীতি, দৰ্শন আদিৰ মানদণ্ডই হ'ল সংস্কৃতিৰ মানদণ্ড । সবল সংস্কৃতি গঠন কৰিবলৈ চলে শৃংখলাবদ্ধতা, উচ্চ আধ্যাত্মিকতা আদি উন্নতিকৰণৰ উপাদানবোৰ আৱশ্যক । ঢাপে ঢাপে বগাইহে সংস্কৃতিয়ে উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়ে । সামাজিক সংঘাতৰ তৰঙ্গই জাতি এৰুৱাৰ সংস্কৃতিৰ সোপান ৰচনা কৰা দেখা যায় । উদাৰ মহৎ সংস্কৃতিয়ে মানুহক সংকীৰ্ণতাৰ পৰা মুক্তি দিয়ে ।

ভাৰতীয় সংস্কৃতি হৈছে এক আদৰ্শৰ সংস্কৃতি । য'ত চৰিত্ৰ গঠন, অন্তৰৰ বিশুদ্ধতা, ইন্দ্ৰিয়ৰ সংযম আদিক প্ৰাধান্য দিয়া হয় । যুগ যুগ ধৰি কঠোৰ শ্ৰম আৰু সাধনাৰে অনুভূতিক উপলব্ধি কৰাৰ মহানতাৰে এই সংস্কৃতি পৰিপূৰ্ণ ।

সংস্কৃত ভাষাত অগাধ পাণ্ডিত্য লাভ কৰি শংকৰদেৱে গীতা, ভাগৱত, পুৰাণ আদি প্ৰচুৰ পৰিমাণে অধ্যয়ন কৰে আৰু মহানুভৱতাৰ উচ্চ আদৰ্শৰে অনুপ্ৰাণিত হয় । তেওঁ দাৰ্শনিক মতবাদেৰে পাৰিপূৰ্ণ ধৰ্মীয় আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰে । দুবাৰকৈ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ বহুল অভিজ্ঞতাৰে জ্ঞানীমন্ত্ৰ সমাজৰ কুসংস্কাৰবোৰ যেনে বলি বিধান প্ৰথা, দেৱ দেৱী প্ৰথা, মূৰ্তি পূজা আদি আঁতৰাই তাৰ ঠাইত তেখেতৰ জ্ঞানৰ পোহৰেৰে উজ্বলাই তুলিলে । অসমীয়াক অজ্ঞান অন্ধাৰৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ তেখেতে কিছুমান বাস্তৱসম্মত আঁচনি গ্ৰহণ কৰিলে । 'হাতে কৃষি কাম মুখে ৰাম নাম' এই মন্ত্ৰই অসমীয়াৰ হৃদয়ত জগাই তুলিলে । গুৰুজনাই কাব্য, গীত, নাট, আখ্যান, উপাখ্যান আদিৰ মাজেৰে হৃদয়ৰ অন্তৰ্ঘৰ্ম্ম আবেগময়ী ভাৱ পোহৰেৰে অসমৰ আকাশ বতাহ মুৰবিত কৰি তুলিলে । ফলত এটি অনুপম

শংকৰী যুগ আৰু শংকৰী সংস্কৃতিৰ উদ্ভৱ হ'ল । গুৰু ভকতক সাক্ষী কৰি এগছি বস্তি ধূপ-ধূনা জ্বলাই কায়মনোবাক্যে ঈশ্বৰ সেৱাৰ উচ্চ আধ্যাত্মিক ধ্যান ধাৰণাৰ প্ৰথা প্ৰৱৰ্ত্তন কৰে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেই ।

পুৰণি কালত মন্দিৰৰ প্ৰাঙ্গণেই আছিল একমাত্ৰ নৃত্য, গীত চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ । নামঘৰ হ'ল শংকৰী সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ । ভিন্ন ৰূপত নৃত্য গীতৰ নতুন সুৰ, তাল, লয়ৰ পূৰ্বৰ সংমিশ্ৰণত শংকৰী কৃষ্টিয়ে অসমৰ ৰূপা সংস্কৃতিৰ পুথিৰখন চিৰসেউজীয়া কৰি তোলে । শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা প্ৰথম নাট 'চিহ্নযাত্ৰা' চিত্ৰপট অংকণ কৰি দেখুওৱা হৈছিল । সৰ্বভাৰতীয় নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ সেতু নিৰ্মাণেৰে ভাওনা হ'ল শংকৰদেৱৰ অনুপম অৱদান । নামঘৰত সকলো জাতি আৰু পন্থাৰ সমাবেশ ঘটিল । বিভিন্নজনে তেখেতৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিলে গোঁৰোৰ গম্ভীৰ, মিছিঙৰ পৰমানন্দ, নগাৰ নৰোত্তম, কৈৱৰ্তৰ পূৰ্ণানন্দ আদি ভিন্নজাতীয় মানুহে তেখেতৰ ধৰ্মত সমান মৰ্যাদা লাভ কৰিলে । 'চণ্ডালো লৱে হৰিনাম মাত্ৰ, যজ্ঞৰো উচিত কৰিব পাৰে' আদি আদৰ্শেৰে উচ্চ নীচ জাত কুলৰ বিচাৰত ৰোগাক্ৰান্ত সমাজখনক এক প্ৰকাৰ সঞ্জীৱনী প্ৰদান কৰিছিল । নৃত্য, গীত, পদ, ভটিমাৰ সংযোগত নান্দনিক সুৰৰ ৰঙে ৰসে ভৰপূৰ হৈ পৰিল অসমীয়া সমাজ । ভিন্ন ৰুচিবোধৰ লোক সকল ওলাই আহিল সূত্ৰধাৰ, গায়ন, বায়ন, ঢুলীয়া, খুলীয়া, খনিকৰৰ ৰূপত । তেখেতৰ ভাওনা অনুষ্ঠানেই সৃষ্টি কৰিলে এচম সংস্কৃতিৰ খনিকৰৰ । নামঘৰেই হ'ল সামাজিক একতা আৰু শৃঙ্খলাৰ এক বাস্তৱ নিদৰ্শন । তাৰ উপৰি হস্তকলা, ছোঁ, মুখাপিন্ধা আদি উপাদানেৰে ওজাপালি আৰু ভাওনাত লোক সংস্কৃতিৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে । চিত্ৰ তুলাপাতত হেঙুল হাইতালেৰে বোলোৱা আৰু নানা ৰহণেৰে ছকুৰিহাত দীঘল শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৃন্দাবন লীলা কাপোৰত তুলি শিল্প বিষয়ত পটুতাৰ পৰিচয় দিছিল ।

নামঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় আহিলা বিভিন্ন গঢ়ৰ হেঙুল হাইতাল বোলোৱা কাঠৰ শৰাই, গছা, বটা, ঠগী, কাঠৰ দুৱাৰ আদিৰ নিদৰ্শন এতিয়াও অসমৰ সত্ৰ আৰু নামঘৰ সমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায় । প্ৰাচীন অসমত বাঁহী, পেঁপা, ঢোল, তাল, বীণ আদি বাদ্যযন্ত্ৰৰ প্ৰচলন দেখা পোৱা গৈছিল । কিন্তু শংকৰদেৱৰ হাতত বাদ্যযন্ত্ৰই অধিক প্ৰসাৰতা লাভ কৰে । তেখেতে বাদ্যযন্ত্ৰবোৰ গুৰু গম্ভীৰ নৃত্য গীত মিলাই নতুন ৰূপ দিলে । খোল, মৃদঙ্গ, মঞ্জিৰা, খুটি তাল আদি সৃষ্টি কৰি নৃত্য গীতৰ গাম্ভীৰ্য বঢ়াই তোলে ।

যিজন মহাপুৰুষে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ সকলো লোককে একত্ৰিত কৰি ধৰ্মৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰাখিছিল তেখেত সৰ্বকালৰ শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ ৰূপে পৰিগণিত হৈ ৰ'ব ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ‘পত্নী প্ৰসাদ’ নাটক : এটি আলোচনা

লক্ষীপ্ৰভা বৰগোহাঁই

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে একশৰণ ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ অৰ্থে অন্যান্য কলাৰ লগতে নাট্য কলাকো প্ৰয়োগ কৰিছিল। গীত বা কাব্যই যিদৰে মানুহৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে নাট্যকলাই তাতোকৈ অনেক গুণে মানুহৰ মন আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে; কিয়নো নাটক হ’ল দৃশ্য কাব্য। নাটকে দৰ্শণীয় আৰু শ্ৰৱণ কাব্য দুয়োটাই সাধিত কৰে।

আখৰবোধ নথকা নিৰক্ষৰ জনসাধাৰণক সহজতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লীলা মহাত্ম্য উপলব্ধি আৰু বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাবৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই মহাপুৰুষজনাই এক অংক বিশিষ্ট একশ্ৰেণী নাটকৰ নাম দিয়ে। যিয়েই বৰ্ত্তমান অংকীয়া নাটক ৰূপে পৰিচিত। অৱশ্যে মহাপুৰুষ জনাই নিজেই কতো ইয়াক অংকীয়া নাট বুলি উল্লেখ কৰা নাই। গুৰুজনাই ইয়াক যাত্ৰা, নাটক নাটহে বুলিছিল।

অংকীয়া নাট সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এই শ্ৰেণী নাটকে ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত অগণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল। ডঃ বাণীকান্ত কাকতিদেৱে সেয়েহে কৈছিল- “মহাপুৰুষ জনাৰ ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰত অসমীয়া নাটক সমূহে যিদৰে সহায় কৰিছিল সেইদৰে আন কোনো কলাই সহায় কৰা নাছিল। পৃথিৱীৰ সকলো দেশতে প্ৰাচীন কালত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত নাটকে বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে।”

গুৰুজনাৰ ছখন অংকীয়া নাটকৰ ভিতৰত ‘পত্নী প্ৰসাদ’ হ’ল দ্বিতীয়খন নাটক। গুৰুজনাই ‘কালিয় দমন’ৰ পাছতেই ‘পত্নী প্ৰসাদ’ নাটক ৰচনা কৰে। তেৰাই ধুৱাহাটত থাকোতেই ১৫২১ খৃষ্টাব্দত ‘পত্নী প্ৰসাদ’ নাট ৰচনা কৰে। এই নাটকখন মাধৱদেৱৰ মাতৃৰ শ্ৰাদ্ধত বৰপেটা সত্ৰত পোন প্ৰথমে অভিনয় কৰিছিল।

‘পত্নী প্ৰসাদ’ নাটকৰ কাহিনীভাগ শ্ৰীমদ্ভাগৱত গৃহ্যৰ দশম স্কন্ধৰ তেইলতম্ অধ্যায়ৰ পৰা লোৱা হৈছে। পত্নী প্ৰসাদ নাটকৰ কাহিনী হ’ল এনে ধৰণৰ : এদিনাখন শিশু কৃষ্ণই গোপ ৰাজক সকলৰ সৈতে কালিন্দী নৈৰ পাৰত গৰু চৰাই আছিল। তাৰ পাছত তেওঁলোকৰ ভাগৰ লগাত কৃষ্ণে সৈতে এজোপা অশোক

গছৰ তলত জিৰণি ললে । এনেতে তেওঁলোকৰ আটাইৰে ভোক লাগিল । তেতিয়া গোপ বালক সকলে কৃষ্ণক ভোক লাগিছে আৰু খোৱা খাদ্য যোগাব কৰি দিবলৈ কলে । তেতিয়া ওচৰতে থকা এজন ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰত ব্ৰাহ্মণ সকলে যজ্ঞ কৰি আছিল । কৃষ্ণই গোপ বালক সকলক তালৈকে যাবলৈ কলে আৰু তাতেই তেওঁলোকে খাবলৈ অন্ন পাব বুলি পঠাই দিলে । কৃষ্ণৰ কথামতে গোপবালক সকলে ব্ৰাহ্মণৰ ঘৰলৈ গ'ল । তেওঁলোকক কলে যে ব্ৰাহ্মণ সকলে দেৱতাৰ বাবে যজ্ঞ পাতিছে । তেওঁলোক উচ্চ স্তৰৰ লোক । গতিকে তেওঁলোকে সাধাৰণ গোপ বালক সকলক অন্ন বা প্ৰসাদ নিদিয়ৈ । এইদৰে গৰ্ব কৰি গোপবালক সকলক তাৰপৰা খেদাই দিলে । গোপ বালক সকলে পুনৰ কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ ঘূৰি গৈ কলে যে ব্ৰাহ্মণে গৰ্ব কৰি তেওঁলোকক খেদি দিলে আৰু প্ৰসাদ নিদিলে । তেতিয়া কৃষ্ণই গোপ বালক সকলক ব্ৰাহ্মণনী সকলৰ ওচৰলৈ গৈ কৃষ্ণ কথা কৈ অন্ন বিচাৰিবলৈ কলে । সেইমতে এইবাৰ তেওঁলোক গৈ ব্ৰাহ্মণনী সকলক কৃষ্ণৰ কথাকৈ অন্ন বিচাৰিলে । তেতিয়া ব্ৰাহ্মণনী সকলে কৃষ্ণ অহা বুলি জানি পৰম আনন্দ মনেৰে নানান সুগন্ধি অন্নব্যঞ্জন, পিঠা পনা, পৰমাম আদি থালত ভৰাই আনি দিলে । গোপ বালক সকলে উদৰ পূৰাই অন্ন ব্যঞ্জন খালে আৰু তেওঁলোকৰ ভোক গুছিল । ব্ৰাহ্মণনী সকলে কৃষ্ণৰ মহিমা বুজি কৃষ্ণক চিন্তা কৰি কৃষ্ণ প্ৰেমত মতলীয়া হৈ পৰিল । কৃষ্ণক চাবলৈ তেওঁলোক ওলাই গ'ল । তেতিয়াহে ব্ৰাহ্মণ সকলে ভগৱান কৃষ্ণক তেওঁলোকে কৰা অহংকাৰ আৰু গৰ্বৰ বাবে খেদ কৰিলে । ব্ৰাহ্মণনী সকলে কৃষ্ণক প্ৰাৰ্থনা কৰাত কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হ'ল । প্ৰথমে ব্ৰাহ্মণ সকলে ব্ৰাহ্মণনী সকলক বাধা প্ৰদান কৰিছিল যদিও পাছত কৃষ্ণ যে পৰম পুৰুষ ভগৱন্ত তাক বুজিব পাৰি কৃষ্ণত শৰণলৈ কৃষ্ণক ভক্তি কৰিবলৈ ধৰিলে । এজন ব্ৰাহ্মণে তেওঁৰ পত্নীক কৃষ্ণ দৰ্শন কৰাৰ পৰা বিৰত ৰাখিবৰ উদ্দেশ্যে ঘৰৰ দুৱাৰ বন্ধ কৰি দিয়ে । ব্ৰাহ্মণনীয়ে কৃষ্ণ দৰ্শনৰ বিৰহ সহ্য কৰিব নোৱাৰি কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তি দেহ ত্যাগ কৰে । শেষত ব্ৰাহ্মণে কৃষ্ণ যে পৰম পুৰুষ ভগৱান তাক বুজিব পাৰি খেদ কৰে । এই কাৰ্য্যত অদ্ভুত ৰসৰ সঞ্চাৰ হৈছে । 'পত্নী প্ৰসাদ' নাটকৰ মূল কাহিনী ইমানেই ।

গুৰুজনাই 'পত্নী প্ৰসাদ' নাটকৰ আৰম্ভণীতে সূত্ৰধাৰৰ যোগেদি এনেদৰে কোৱাইছে - সূত্ৰ - আহে সামাজিক লোকঃ জোহি জগতক পৰম গুৰু : পুৰুষোত্তম : সোহি নন্দনন্দন কপে কহোঁ : অন্ন প্ৰাৰ্থনা চলে : বিপ্ৰ সবক কৰ্ম্ম গৰ্ব্ব দূৰ কৰল : পত্নী সবক পৰম প্ৰসাদ দেলহঃ বালক সবক ষড়ৰথ অন্নভোজন কৰাবল : সোহি পত্নী প্ৰসাদ নাম নাটঃ ওহি সভামণ্যো কৌতুকে কৰবঃ তাহে দেখহ সুনহঃ

নিৰন্তৰে হৰিবোল হৰি আকৌ কোৱাইছে - ‘বলোভদ্ৰ সহিতে আমাক মূলে’
 ৰহলঃ তদনন্তৰ বালক সব গো বৎস সবক জল গান কৰাবলঃ আপুনুজল ভোজন
 কয়লঃ পৰম ক্ষুধাতুৰ হয়ঃ ৰাযত কক্ষত জৈচে গোচৰ কয়ল তা দেখহ সুনহ’ ।

অন্যান্য নাটকৰ দৰেই গুৰুজনাই গীত, কথা আৰু সংস্কৃত শ্লোকেৰে নাটখনিৰ
 কাহিনীভাগ আগুৱাই নিছে । নাটক খনিত যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা বিশেষ ঘটনা নাই যদিও
 কম কথা আৰু পৰিসৰৰ মাজেদি নাটকীয় কাহিনীৰ পৰিসমাপ্তি ঘটাইছে । ‘পত্নী
 প্ৰসাদ’ নাটখনিৰ গুৰুজনাই সুন্দৰকৈ নাট্য ভটিমা শ্লোক আৰু কথা প্ৰয়োগ
 কৰিছে । নাট্য ভটিমাৰ সুন্দৰ প্ৰয়োগ মন কৰিবলগীয়া । উদাহৰণ স্বৰূপে নাটখনিৰ
 প্ৰথম ভটিমাটিত গুৰুজনাৰ সাংগীতিক সুৰৰ ঝংকাৰ মন কৰিবলগীয়া । ভটিমাটি
 এনে ধৰণৰ-

জয় জয় যদুকুল কমল প্ৰকাশক

নাশক কংসক প্ৰাণ ।

জয় জয় জগতক ভকতক ভিত্তি

নিতি কাকা নিৰঞ্জন ।

জয় জয় নায়ক মুকুতি দায়ক

নায়ক সাৰঙ্গ ধাৰি ।

এই ভটিমাটি অৱশ্যে গুৰুজনাৰ ‘কালিয়দমন’ নাটৰ ভটিমাটিৰ সতে একে ।
 নাটখনিৰ মুঠ দুটি ভটিমা আছে । গীত আছে আঠোটি । নাটকীয় গীত সমূহ
 সুৰ, তাল, ৰাগেৰে ৰঞ্জিত হৈ পৰিছে । আৰু নাটক খনিক গীতিময়তা দান
 কৰিছে । ৰাগৰ ভিতৰত কানাড়া, আসোৱাৰি ৰাগশ্ৰী ধনশ্ৰী, বেলেৱাৰ, গৌৰী
 শ্যাম আদিৰ প্ৰয়োগ কৰা হৈছে । সেইদৰেই তালৰ ভিতৰত পৰিতাল, একতাল,
 ৰূপকতাল, মান একতালি, জ্যোতিমান আদি তালৰ প্ৰয়োগ মন কৰিবলগীয়া ।
 নাটখনিত দিয়া প্ৰথমৰ ভটিমাটি মঙ্গলচৰণমূলক । গুৰুজনাৰ গীত সমূহৰ শব্দ
 ব্যঞ্জনা, উপমা, অলংকাৰ প্ৰয়োগে গীতিধৰ্মী নাটক ৰূপে চিহ্নিত কৰিছে । নাটক
 খনিৰ ভটিমা দুটি আৰু বিভিন্ন ৰাগৰ গীত কেইটিত ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পুৰুষৰূপ, মহত্ব
 আৰু ঐশ্বৰিক গুণৰাজি প্ৰকাশ পাইছে ।

পত্নী প্ৰসাদ নাটকৰ চৰিত্ৰ সমূহৰ ভিতৰত উল্লেখযোগ্য হ’ল কৃষ্ণ, বলভদ্ৰ,
 মিশ্ৰ, চন্দ্ৰ ভাৰতী ব্ৰাহ্মণ, ব্ৰাহ্মণ সকল, ব্ৰাহ্মণনী সকল আৰু গোপ বালক
 সকল । নাটখনিৰ প্ৰধান চৰিত্ৰ হ’ল কৃষ্ণ । নাটকৰ কাহিনীভাগ কৃষ্ণ চৰিত্ৰক
 লৈয়েই আগুৱাই গৈছে । চন্দ্ৰ ভাৰতী ব্ৰাহ্মণৰ গঠিত বচন আৰু অহংকাৰ মন

কৰিবলগীয়া । গোপ বালক সকলে অন্নৰ কাৰণে ব্ৰাহ্মণ সকলৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰাত চন্দ্ৰ ভাৰতী ব্ৰাহ্মণে কোৱা - ‘আহে গোৱাল যৱ : হামু বেদত শাস্ত্ৰত পৰম পাৰ্গতঃ যজ্ঞব্ৰত দানে পৰম পবিত্ৰঃ ও হামু ভূ দেৱতা : হামাক সৰ্বলোকে পূজয়ঃ নন্দসুত কৃষ্ণঃ হামাক আগে কোন হয়ঃ বচনৰ যোগেদি চন্দ্ৰ ভাৰতী ব্ৰাহ্মণৰ গৰ্ব্ব অহংকাৰ প্ৰকট হৈ পৰিছে, অন্য হাতে ব্ৰাহ্মণনীৰ মাজেদি কৃষ্ণভক্তি মন কৰিবলগীয়া । গোপ বালক সকলৰ মুখে কৃষ্ণ অহা বুলি শুনি বামুণি সকলে পৰম আনন্দমনে সুগন্ধি অন্নব্যঞ্জন পিঠা পনা, পৰমান্ন আৰু বহুবিধ বাঞ্জন সামগ্ৰী পাত্ৰ ভৰাই আনি দিয়া আৰু বায়ন সকলৰ হাজাৰ বাধা স্নেহেও হৰিভক্তি ৰসে আকুলহৈ কৃষ্ণ দৰ্শনৰ বাবে ঘৰৰ পৰা কৃষ্ণ, বলভদ্ৰ আদি গৰখীয়া সকল য’ত আছিল তালৈ হাঁহি হাঁহি গমন কৰিলে ।

গুৰুজনাৰ পত্নী প্ৰসাদ নাটকৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী যদিও পয়াৰ সমূহৰ ভাষা কিছু শুদ্ধ অসমীয়া । ইয়াৰ সংলাপ সমূহ চুটি চুটি । নাট্য কাহিনীও আপেক্ষিকভাৱে চুটি । গুৰুজনাৰ অন্যান্য নাটকৰ সৈতে পত্নী প্ৰসাদ নাটকৰ কেইবাটাও বিষয়ত অমিল পৰিলক্ষিত হয় । ইয়াত নান্দীশ্লোক মাত্ৰ এটা, কোনো সমালোচকৰ মতে সেয়েই এইখন গুৰুজনাৰ প্ৰথম ৰচনা ।

নাটকখনিৰ অন্য বৈশিষ্ট্য হৈছে নাটক খনিত কোনো যুদ্ধ বা ঘটনা নাই । অথচ নাটকৰ শেষত ব্ৰাহ্মণ সকলৰ গৰ্ব্ব চূৰ্ণ কৰা হৈছে আৰু কৃষ্ণক শৰণলৈ কৃষ্ণ ভক্তিক তেওঁলোকে আকোৱালি লোৱা দেখুৱা হৈছে । যাগ-যজ্ঞত আত্মশীল পাণ্ডিত্যভিমानी আৰু ভক্তিবিবোধী ব্ৰাহ্মণ সকলৰ কৃষ্ণভক্তি পৰায়ণ ব্ৰাহ্মণপত্নী আৰু গোপবালক সকলৰ বিৰোধক ভেটি কৰি নাট্য কাহিনী ৰচিত হলেও গুৰুজনাই কৰ্ম মাতা আৰু ভক্তি মাৰ্গৰ বিৰোধ ইয়াত মুখ্যতে স্থান দিছে । ভোকত আতুৰ গাৱঁদীয়া গোৱাল কণী কৃষ্ণক যজ্ঞৰ দ্ৰব্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰা মিশ্ৰ ভাৰতী, কন্দলি আদি বিপ্ৰ সকলৰ পত্নী সকলে গৈ কৃষ্ণক অন্নব্যঞ্জনেৰে আপ্যায়িত কৰি কৃষ্ণৰ পৰা প্ৰসাদ স্বৰূপ ভক্তি লাভ কৰা আৰু শেষত ব্ৰাহ্মণ সকলেও কৃষ্ণত শৰণলৈ কৃষ্ণ ভক্তিক আকোৱালি লোৱা দেখুৱা হৈছে । কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখযোগ্য যে আন এখন হাতেলিখা পত্নীপ্ৰসাদ নাটকত ব্ৰাহ্মণে বিলাপ কৰাৰ কথাও উল্লেখ আছে । কিয়নো সেইজন ব্ৰাহ্মণে দুৱাৰ বন্ধ কৰি ব্ৰাহ্মণীক কৃষ্ণ দৰ্শনত বাধা দি অত্যাচাৰ কৰিছিল । অৱশ্যে গুৰুজনাৰ নাটকত ব্ৰাহ্মণীয়ে নিজেই ঈশ্বৰ কৃষ্ণক ধ্যান কৰি দেহ ত্যাগ কৰে বুলি উল্লেখ আছে । ‘সেইহি সময়ে এক ব্ৰাহ্মণঃ ব্ৰাহ্মণিক গৃহ মধ্যে আছিতে জানি দ্বাৰ বন্ধ কয় ৰাখল । তদনন্তৰঃ কৃষ্ণ

দৰসন আশাভাঙ্গঃ ব্ৰাহ্মণি কৃষ্ণক চৰণ হৃদয়ে ধাৰীয়াঃ জৈচে প্ৰাণ তেজলঃ তাহে
দেখহ সুনহঃ’

মহাপুৰুষ জনাৰ অন্যান্য নাটকৰ দৰেই পত্নী প্ৰসাদ নাটকতো কৃষ্ণভক্তিৰ
মাহাত্ম্য প্ৰচাৰ কৰা হৈছে। ব্ৰাহ্মণ সকলে পৰম পুৰুষ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাহাত্ম্য উপলব্ধি
কৰি শ্ৰীকৃষ্ণত শৰণলৈ কৃষ্ণ ভক্তিত গদ্ গদ্ হৈ পৰিছে।

কালিৰাম মেধিদেৱৰ ভাষাৰে কবলৈ গলে - "But eventually they
(Brahmins) too adopted the cult of Bhakti to the Lord is preference to
learning, rituals and sacrifice. The prevailing sentiment is this play is
marvellous (adbhuta)"

অসমীয়া সাহিত্য-সংস্কৃতিলৈ গুৰু দুজনৰ অৱদান

উৎপলা দেৱী

জাতি একোটাৰ ইতিহাসত কেতিয়াবা এনে একোজনৰ মহাপুৰুষৰ জন্ম হয় যিজনে সমগ্ৰ জাতিটোক নতুন চেতনাৰে জাগ্ৰত কৰি তুলিব পাৰে। নতুন যুগ একোটাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু মানুহক লৈ যাব পাৰে এখন নতুন জগতলৈ। অসমীয়া জাতিৰ ইতিহাসত তেনে দুজন মহাপুৰুষ হ'ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱ। এই দুজন মহাপুৰুষ আছিল বহুমুখী প্ৰতিভাৰে অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনলৈ যি সাংস্কৃতিক অৱদান দি গ'ল সি তুলনাবিহীন। অসমীয়া জাতিৰ ধৰ্মীয় জগতখনতো গুৰুদুজনা নতুন যুগ এটা সৃষ্টি কৰিব পৰা যুগাৱতাৰ ৰূপে পৰিচিত। গুৰু দুজনাই অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনলৈ যি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ সোঁত বোৱাই আনিছিল সেই সোঁতে জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোকে জীৱনৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছিল আৰু মনৰ কলুষ কালিয়া ধুই নিকা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ভক্তিৰ ক্ষেত্ৰত যে জাতকুল বা উচ্চ নীচৰ ভেদাভেদ নাই, ব্ৰাহ্মণৰ পৰা চণ্ডাললৈকে সকলোৱে ভক্তিধৰ্মত ভাগ লব পাৰে সেই কথা গুৰু দুজনাই সমাজত সেই সময়ত চলি থকা পুৰণি ধ্যান ধাৰণা, অন্ধ বিশ্বাস, ধৰ্মৰ নামত চলা ব্যভিচাৰ আদিৰ বিপৰীতে এক ক্ৰান্তিকাৰী পৰিবৰ্তন আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ পাতনি মেলিছিল। যিখিনি সময়ত গুৰুদুজনাই এই কাম হাত লৈছিল সেই সময়ত অসমৰ সামাজিক অৱস্থা সিমান সুস্থ নাছিল। এক বিশৃঙ্খল অৱস্থাই চৌপাশ চানি ধৰিছিল। জনসাধাৰণৰ সন্মুখত আনকি এটা সুস্থ ধৰ্মীয় আদৰ্শও নাছিল। নানা দেৱ-দেৱীৰ উপাসনা, বামাচাৰী তান্ত্ৰিক প্ৰথাৰ প্ৰচলন আৰু নানান আচাৰে মানুহৰ মন ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰাখিছিল। তেনে এটা অৱস্থাত গুৰুদুজনাই উপলব্ধি কৰিছিল যে অসমৰ বিশাল জন সমাজৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন জাতি সম্প্ৰদায়ৰ মাজত সম্প্ৰীতি, ঐক্য, সন্ত্ৰাস আদি জগাই তুলিবলৈ হলে এটা সহজ আচৰণীয় ধৰ্মীয় পথৰ সন্বেদ দিব লাগিব। সেয়ে গুৰুদুজনাই অধ্যয়ন কৰি অসমীয়া সমাজৰ উপযোগীকৈ 'একশৰণ নাম ধৰ্ম' প্ৰচাৰ কৰি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিকে একত্ৰিত কৰি বান্ধি পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল। অসমীয়া জাতিৰ সৌভাগ্য যে গুৰুদুজনা আছিল সুদীৰ্ঘ জীৱন এটাৰ অধিকাৰী। অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ অৰিহণা যোগোৱা কলা-সংস্কৃতি আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি প্ৰথমে গুৰুদুজনাৰেই নাম লব লাগিব। তাতে সোণত সুৱণা চৰাই তেওঁৰ সকলো বিষয়তে সহযোগী হিচাবে ছাঁৰ দৰে আছিল

তেওঁ অনুগামী আনজন মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱ । দুয়োজনা মহাপুৰুষে সেই সময়ত অসমৰ মানুহৰ মানসিক জগতখনত যি আলোডন সৃষ্টি কৰিছিল সেই আলোডন অসমীয়া জাতিক বিশেষ ভাৱে গঢ় দি তোলাত সহায় কৰিছিল ।

মাধৱদেৱে শংকৰদেৱক তেওঁৰ ডেৰকুৰি বছৰ বয়সতে লগ পাইছিল । দুয়োগৰাকী আছিল পণ্ডিত । এই দুয়োগৰাকী পণ্ডিত পুৰুষৰ মণি-কাঞ্চন সংযোগৰ আঁৰতো এক কাহিনী আছে । মাধৱদেৱ আছিল শাক্তধৰ্মত বিশ্বাসী আৰু শংকৰদেৱ আছিল পৰম বৈষ্ণৱ । এবাৰ মাধৱদেৱে মাতৃৰ অসুখৰ সময়ত অসুখ নিৰাময়ৰ বাবে দেৱীৰ নামত পঠা এযোৰ আগবঢ়াইছিল । সেই পঠা আনি দিবলৈ মাধৱদেৱে ভনী জোৱায়েক ৰামদাসক দায়িত্ব দিছিল । ইতিমধ্যে ৰামদাসে বৈষ্ণৱ ধৰ্মত শৰণ লৈছিল আৰু সেয়ে বলিৰ বাবে পঠা আনি দিবলৈ অমান্তি হ'ল । তাতে মাধৱদেৱৰ খং উঠিল আৰু দুয়োৰো মাজত তৰ্ক লাগিল । মাধৱদেৱক তৰ্কত বুলে নোৱাৰি ৰামদাসে কৈ উঠিছিল “মোৰ আগতহে বৰ ৰাগ গোটে, শংকৰ গুৰি পালে তুমি হবা সোত লোট ।” ইয়াৰ পাচত ৰামদাসে মাধৱদেৱক শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ লৈ গৈছিল । প্ৰথম সাক্ষাততে দুয়োৰো মাজত তৰ্ক লাগে । যুক্তিৰে কোনেও কাকো হৰুৱাব নোৱাৰে । এজনে প্ৰবৃত্তি মাৰ্গৰ কথা কয় আনজনে নিবৃত্তি মাৰ্গৰ শ্লোকৰ দ্বাৰা সেই যুক্তি খণ্ডন কৰে । কথা গুৰুচৰিতত আছে “তেহে অনেক প্ৰবৃত্তি, আগম, তৰ্ক, নীতি, ন্যায়, কল্প, স্বৰোদয়, অনেক মাৰ্গৰ শ্লোক আনিব ধৰিলে । শ্ৰীশংকৰদেৱে নিবৃত্তি বাত্ৰুকল্পৰ আনি খণ্ডি পেলায় ” এইদৰে গুৰু দুজনাই “প্ৰবৃত্তি, নিবৃত্তি, তিনি প্ৰহৰ বাদ কৈলে ।” অৱশেষত শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ ‘তৰ্কমূল’ শ্লোকৰদ্বাৰা মাধৱদেৱক পৰাভূত কৰে । মাধৱদেৱে পৰাজয় বৰণ কৰি বিষ্ণুৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব স্বীকাৰ কৰে আৰু শংকৰদেৱক গুৰু হিচাবে মানি সেৱা কৰে । শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ এই মণিকাঞ্চন সংযোগৰ ফলতেই অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনলৈ এক নতুন যুগৰ আগমন হৈছিল । শংকৰদেৱক লগ পোৱাৰ দিনৰে পৰা মাধৱদেৱ এজন নতুন মানুহলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিল আৰু সকলো সময়তে গুৰুজনাৰ লগে লগে ছাঁৰ দৰে আছিল । শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ এই মিলন নখটা হলে হয়তো নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনে ইমান সফলতা লাভ নকৰিলোহেঁতেন । মাধৱদেৱ আছিল স্বৰূপাৰ্থতে গুৰুজনাৰ অনুগামী । প্ৰখৰ বুদ্ধিদীপ্ততা, বিচক্ষণতা আৰু শিল্পীসুলভ গুণৰ বাবে শংকৰদেৱে মাধৱদেৱক তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে নিৰ্বাচন কৰি ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ ভাৰ দিছিল ।

গুৰু দুজনাৰ বাবে ধৰ্ম আৰু সাহিত্য এটা আনটোৰ পৰিপূৰক আছিল । এটাৰপৰা আনটোক নিলগাই ৰখা সম্ভৱ নহয় । তেখেত সকলৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য

আছিল জনসাধাৰণৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন কাৰ সাহিত্য সংস্কাৰ মাধ্যমেৰে ধৰ্মক জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যোৱা । মহাপুৰুষ দুজনাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ আগৰে পৰাই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ক্ষীণ সুঁতি এটায়ে অসমত প্ৰৱাহিত হৈ আছিল, সেই কথা প্ৰাক্ শংকৰী যুগৰ কবি মাধৱ কন্দলী, হেম সৰস্বতী আদিৰ ৰচনাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি । কালিকা পুৰাণ, যোগিনী তন্ত্ৰ আদিৰ পৰাও হাজো, উত্তৰ লক্ষীমপুৰৰ বাসুদেৱ পীঠ আদিত বাসুদেৱ পূজাৰ প্ৰচলনৰ বিষয়ে জানিব পাৰি । তাৰ উপৰি এতিয়ালৈকে অৱিস্কাৰ হোৱা বিভিন্ন তামৰ ফলি, শিলৰ মূৰ্ত্তি, মন্দিৰৰ ভগ্নাৱশেষ আদিৰ পৰা প্ৰমাণিত হৈছে যে এই দেশত খৃঃ চতুৰ্থ শতিকা মানৰ পৰা খৃঃ ১৫শ শতিকালৈ অবিচ্ছিন্ন ভাৱে বিষ্ণুৰ পূজা আৰু বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায় এটাৰ প্ৰচলন চলি আছিল । সম্ভৱত সেই সময়ৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ক্ষীণ সুঁতিয়ে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মন প্লাৱিত কৰিব পৰা নাছিল । কিন্তু মহাপুৰুষ দুজনাই নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যি প্লাৱন আনি সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিকে প্লাৱিত কৰি পেলালে সেই কথা ভাবিলে বিস্ময় মানিব লাগে । এই নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল কথা হ’ল বিষ্ণুৱেই পৰম ব্ৰহ্ম আৰু নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ একমাত্ৰ ঈশ্বৰ । তেওঁ অনাদি, অনন্ত । এই ধৰ্ম হ’ল কৃষ্ণ ভক্তি প্ৰধান । ভাগৱত পুৰাণ আৰু গীতা হ’ল এই ধৰ্মৰ আদৰ্শ গ্ৰন্থ । অহিংসা, প্ৰেম, দয়া আদি সৎ প্ৰবৃত্তি বিলাকৰ কৰ্মণতো এই ধৰ্মত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল । গুৰু দুজনাৰ সাহিত্য ৰাজিৰ মূল বক্তব্যৰ বিষয় হ’ল –

“তুমি পৰমাত্মা জগতৰ ঈশ এক ।

একো বস্তু নাহিকে তোমাত ব্যতিৰেক ॥”

(কীৰ্ত্তন)

সৰ্বসাধাৰণৰ মাজলৈ এই একশৰণ নাম ধৰ্মৰ সোঁত বোৱাই নিওঁতে গুৰু দুজনাই কিছুমান সময়সাৰ সন্মুখীন হৈছিল । কিয়নো তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সকলৰ বাবে এই ধৰ্মৰ তত্ত্ব যিমান সহজ বোধগম্য আছিল অনাথৰী জনসাধাৰণৰ কাৰণে সেয়া সহজ নাছিল । আনহাতে সেই সময়ৰ ধৰ্মৰ নানা মত বিভিন্ন দেৱ-দেৱীৰ উপাসনা, নানা আচাৰ পদ্ধতিয়ে সাধাৰণ জনসাধাৰণৰ মন ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰাখিছিল । সেয়ে গুৰু দুজনাই এনে এক উপায় অৱলম্বন কৰিলে যাৰদ্বাৰা সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ মনতো সুনিপুণ ভাৱে ভক্তি ৰসৰ ঢল বোৱাই দিবলৈ সক্ষম হৈছিল । সেয়া হ’ল গুৰু দুজনাৰ অনুপম সৃষ্টি গীত আৰু নাট সমূহ । গুৰু দুজনাৰ গীত সমূহে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণকে আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । বৰগীতৰ প্ৰাণ পৰশা সুৰ, ভাষাৰ লালিত্য, ভক্তিৰসৰ প্ৰাধান্যতা তাৰোপৰি এফালে শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰমপুৰুষত্বৰ ৰূপ আৰু আনফালে মানৱী লীলাৰ প্ৰকাশ আদিয়ে জনসাধাৰণৰ

হৃদয়ত সহজেই প্ৰবেশ কৰিব পাৰিছিল। লীলা বিবহ, চোৰ, চাতুৰি, পৰমাৰ্থ, বিৰক্তি আদি বিভিন্ন বিষয়বস্তুৰ বৰগীত বিলাক সমৃদ্ধ। বেদান্তৰ গভীৰ তত্ত্বও সহজ সৰল ৰূপলৈ বৰগীত বিলাকৰ মাজেৰে প্ৰকাশ পোৱাৰ বাবে সকলো শ্ৰেণীৰ মানুহৰ বাবে এই গীত বিলাক গ্ৰহণযোগ্য হৈ পৰিছিল। বিশেষকৈ মাধৱদেৱৰ বৰগীত সমূহত সংসাৰৰ অনিত্যতা আৰু ভগৱান বিষ্ণুৰ বিশাল ব্যক্তিত্বৰ বৰ্ণনাৰ উপৰিও শিশু কৃষ্ণৰ চল-চাতুৰি, খেলা ধূলা, গৰু চৰোৱা, নৃত্য গীতকৰা আদিৰ মধুৰ বৰ্ণনাই সকলোকে আকৰ্ষিত কৰি গুৰু দুজনাৰ ওচৰ চপাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গুৰু দুজনাই তেওঁলোকৰ সাহিত্যত ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। উত্তৰ ভাৰতৰ বৈষ্ণৱ কবি সকলেও ব্ৰজাৱলী ভাষাটো তেওঁলোকৰ উমৈহতীয়া ভাষা কৰি লৈছিল। ব্ৰজাৱলী ভাষাটো হ'ল সুৱলা ভাষা। শংকৰদেৱে ব্ৰজাৱলী ভাষাটোক তেখেতৰ সাহিত্যৰ ভাষা হিচাবে নিৰ্বাচন কৰাৰ কাৰণ সম্ভৱ এইটোৱেই আছিল যে সংস্কৃত সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বোধগম্য ভাষা নাছিল। আনহাতে বিশুদ্ধ অসমীয়া ভাষাত ৰচনা কৰিলেও ভটিমা, গীত বা নাচ বিলাকৰ গাভীৰ্য ৰক্ষা নহব বুলি ভাবিছিল। শংকৰদেৱৰ আদৰ্শকে অনুসৰণ কৰি তেখেতৰ একান্ত অনুগামী আৰু প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱেও ব্ৰজাৱলী ভাষাকে তেখেতৰ সাহিত্যৰ ভাষা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল যদিও মাধৱদেৱৰ ব্ৰজাৱলী ভাষাত অসমীয়া শব্দৰ প্ৰাচুৰ্যতা বেছি। সম্ভৱ মাধৱদেৱে ব্ৰজাৱলী ভাষাটোক আৰু তেখেতসকলৰ সাহিত্যিক জনসাধাৰণৰ বেচি ওচৰ চপাই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।

বৰগীত বিলাকত গুৰু দুজনাৰ কবি হৃদয়ৰ গভীৰতম প্ৰদেশৰ পৰা ওলোৱা ভাবোচ্ছাস বৰ সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পাইছে। এই বৰগীত বিলাক শাস্ত্ৰৰস প্ৰধান। মাধৱদেৱ এজন সু গায়কো আছিল। নিজে গীত ৰচনা কৰি গাব পৰা প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আছিল আৰু গুৰুৰ অনুৰোধত তেখেতে ডালেমান গীত ৰচনা কৰিছিল। তীৰ্থ যাত্ৰাৰ কালছোৱাত মাধৱদেৱে গীত গাই ৰচনা কৰি সহযোগী সকলক আনন্দিত কৰিছিল। বেদান্ত দৰ্শন আৰু ভাগৱত পুৰাণৰ জটিল বিষয়বস্তু বিলাকো মাধৱদেৱে ইমান সহজ সৰলকৈ গীতত উপস্থাপন কৰিছিল যে এই গীত বিলাকে সহজে সকলোকে আকৰ্ষণ কৰিছিল। গীত বিলাকতকৈও মাধৱদেৱৰ কাব্যিক প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰি আছে 'নামঘোষা' পুথিখনৰ ঘোষাৰোৰে। একান্ত ভাৱে ভগৱান বিষ্ণুৰ চৰণত আত্মসমৰ্পণ কৰা মাধৱদেৱৰ ঘোষা বিলাকৰ মাজত এক কৰুণ সুৰৰ গুণ গুণনিও ৰিণি ৰিণিকৈ শুনিবলৈ পোৱা যায়।

গীত বিলাকৰ দৰে গুৰু দুজনাই ৰচনা কৰি যোৱা নাট সমূহো অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ অমূল্য সম্পদ। নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই শংকৰদেৱ

মাধৱদেৱ আৰু তেখেতসকলৰ অনুগামী সকলে ভালেমান নাট্য পৰম্পৰাৰে ইতিহাস আৰম্ভ হৈছিল। শংকৰদেৱৰ অনুৰূপে মাধৱদেৱো নাট ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত বিৰল প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী আছিল। মাধৱদেৱৰ নাট সমূহক 'ঝুমুৰা'হে বোলা হয়। সৰু আকৃতিৰ এই ঝুমুৰা বিলাকত শিশু কণ্ঠৰ চল চাতুৰীৰ মাজেৰে গুৰুজনাই ভক্তিধৰ্মৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰি গুৰুৰ আদেশ পালন কৰিছিল। শংকৰদেৱে শিষ্য মাধৱদেৱক ইমানেই ভাল পাইছিল আৰু বিশ্বাস কৰিছিল যে তেওঁ মাধৱদেৱৰ ওপৰত যিকোনো কাৰ্য্যভাৰ ন্যস্ত কৰিবলৈ কুষ্ঠাবোধ কৰা নাছিল। নিজে হাতত লোৱা ভালেমান পুথিৰচনাৰ কামো সেয়ে মাধৱদেৱৰ ওপৰতে অৰ্পণ কৰিছিল।

গুৰুজনাই ধৰ্মীয় আদৰ্শক আগত ৰাখিহে নাট সমূহ ৰচনা কৰিছিল। ভক্তি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি জনসাধাৰণৰ আধ্যাত্মিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ বাবে গুৰু দুজনাই চেষ্টা কৰিছিল। শংকৰদেৱে নাট সমূহ ৰচনা কৰাৰ আগতে যিবিলাক লোক নাট্যানুষ্ঠানৰ প্ৰচলন আছিল সেই বিলাকৰ পৰা অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিলেও তেওঁ সংস্কৃত নাটকৰ আৰ্হিহে গ্ৰহণ কৰিছিল যেন লাগে, কিয়নো অংকীয়া নাটৰ গাথনিত সূত্ৰধাৰৰ অৱতাৰণা নান্দী আৰু অন্যান্য শ্লোকৰ ব্যৱহাৰ, ভৰত বাক্যৰ অনুৰূপে মুক্তিমঞ্জল ভটিমা আদিৰ ব্যৱহাৰে সংস্কৃত নাটকৰ প্ৰভাৱৰ কথাকে সূচায়। অৱশ্যে গুৰুজনাই সম্পূৰ্ণৰূপে সংস্কৃত নাটকৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰা নাছিল। মূলতঃ গুৰুদুজনাই অংকীয়া নাটৰ সৃষ্টিৰ যোগেদি আধ্যাত্মিক উপলক্ষিৰ প্ৰতিহে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিছিল। গুৰু দুজনাই ভালকৈ উপলক্ষি কৰিছিল যে একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ হলে জনসাধাৰণৰ অন্তৰ জয় কৰিব লাগিব আৰু জনসাধাৰণৰ অন্তৰ জয় কৰাৰ একমাত্ৰ মাধ্যম হ'ল নাট ভাওনা। একান্তভাৱে গুৰুজনাকে অনুসৰণ কৰি গীত, কাব্য আদি ৰচনা কৰিলেও নাট্যৰীতিৰ ক্ষেত্ৰত মাধৱদেৱৰ ঝুমুৰা বিলাক শংকৰদেৱৰ নাটতকৈ বেলেগ। ঝুমুৰাবিলাক হ'ল মাধৱদেৱৰ মৌলিক প্ৰতিভাৰ নিদৰ্শন।

নৃত্য আছিল শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ নাট সমূহৰ এবিধ নোৱাৰা অঙ্গ। নাটসমূহ নৃত্য-গীতেৰে পৰিপূৰ্ণ। নাট বিলাকত ব্যৱহাৰ কৰা এনে কেইটামান নৃত্য হ'ল। ঝুমুৰা নাচ, চালি নাচ, বেহাৰ নাচ, বৰ প্ৰবেশৰ নাচ ইত্যাদি। মহাপুৰুষ দুজনাই এই গীত আৰু নৃত্য বিলাকত ৰাগ-তাল সংযোগ কৰি এক বেলেগ মাত্ৰা দান কৰিছিল।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ বহুমুখী প্ৰতিভাই সেই সময়ৰ সকলো লোককে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল। শংকৰদেৱে একেধাৰে আছিল ধৰ্ম প্ৰচাৰক, সমাজ সংস্কাৰক, সাহিত্য সৃষ্টি, চিত্ৰবিদ্যা সংগীত, অভিনয় আদি সকলো বিষয়তে তেখেতৰ অগ্ৰাণ প্ৰতিভাৰ স্ফূৰণ ঘটিছিল। গুৰুচৰিতত সাত বৈকুণ্ঠৰ পট আঁকি

নৃত্য, গীত, বাদ্য অভিনয়ৰে 'চিহ্নযাত্রা' অভিনয় কৰাৰ কথা উল্লেখ আছে । একেদৰে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱো আছিল অতুলনীয় ব্যক্তিত্বৰ অধিকাৰী আৰু সৰ্ববিদ্যাত পাৰ্গত এজন কলাৰসিক ব্যক্তি । এই দুয়োজনা গুৰুৰ নৱ বৈষ্ণৱ যুগটো হৈ পৰিছিল সাহিত্য, শিল্প, কলা-সংস্কৃতিৰ সোণালী যুগ । বহুমুখী প্ৰতিভাৰ আকৰ্ষক গুৰুদুজনাৰ এই গুণাৱলীয়ে সেই সময়ৰ কলা ৰসিক ব্যক্তি সকলৰ লগতে আনব্যক্তি সকলকো আকৰ্ষণ কৰি এই বিলাক চৰ্চা কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে তেখেতৰ প্ৰিয় শিষ্য মাধৱদেৱৰ লগতে অনন্ত কন্দলী, ৰাম সৰস্বতী আদিকো গীত-মাত ৰচনা কৰিবলৈ উৎসাহ যোগাইছিল । গুৰু দুজনাৰ এই গীত মাত বিলাক দূৰ দূৰণিলৈ বিয়পি পৰিছিল আৰু অনেক ব্যক্তিয়ে এই বিলাকৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হৈ বৈষ্ণৱ ধৰ্মত শৰণ লৈছিল । শিল্প, সাহিত্য, কলা, সংস্কৃতিৰ যোগেদি সমাজ খনক সংস্কাৰমুখী কৰি তোলাৰ বাবে এক সুস্থ বাতাবৰণ গঢ়ি তুলিবলৈ গুৰু দুজনা সক্ষম হৈছিল ।

গুৰু দুজনাই ভালেমান অনুবাদ মূলক গ্ৰন্থও ৰচনা কৰিছিল । শংকৰদেৱৰ 'দশম খন অনুবাদ গ্ৰন্থ'ৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ । মূল গ্ৰন্থৰ নব্বৈটা অধ্যায়ৰ ঊনপঞ্চাশটা নিজে অনুবাদ কৰি বাকীখিনি গুৰুজনাই অনন্ত কন্দলীক অনুবাদ কৰিবলৈ দিয়ে । ইয়াৰ উপৰিও ভাগৱতৰ প্ৰথম, দ্বিতীয়, একাদশ আৰু দ্বাদশ স্কন্ধও অনুবাদ কৰে । উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণ মূলতকৈ ভালেমান চমুৱাই মাধৱ কন্দলীৰ আধাৰত ৰামায়ণ খনি সম্পূৰ্ণ কৰে । ভালেকেইখন কাব্যও ৰচনা কৰিছিল গুৰুজনাই । কল্পিণীহৰণ, অজামিল উপাখ্যান, বলিছলন, গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰৰ যুদ্ধ, কুকক্ষেত্ৰ আদি তেখেতৰ কাব্য । কীৰ্ত্তন, গুণমালা তেখেতৰ নাম প্ৰসঙ্গ সম্বন্ধীয় পুথি । আৰু ভক্তি প্ৰদীপ, ভক্তি ৰত্নাকৰ, অনাদি পাতন আৰু নিমিনৱাসিন্ধু সংবাদ তেখেতৰ ভক্তি আৰু তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ । একেদৰে মাধৱদেৱেও আদিকাণ্ড ৰামায়ণ, ৰজাসূয় কাব্য ৰচনা কৰিছিল । নামঘোষা, ভক্তিৰত্নাৱলী, নাম মালিকা আদি তত্ত্বমূলক গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল । এইদৰে গুৰু দুজনাই ভালেসংখ্যক নাট, গীত, ভটিমা আৰু বিভিন্ন ৰচনাৰে অসমীয়া সাহিত্যৰ ভঁৰাললৈ অমূল্য দান আগবঢ়াই গৈছে ।

গুৰুজনাই উদ্ভাৱন কৰা বিভিন্ন ধৰ্মানুষ্ঠান যেনে- সত্ৰ, নামঘৰ, নাটঘৰ আদিয়ে ধৰ্মৰ লগতে কৃষ্টিকলাৰো বিকাশ সাধন কৰিছিল । গুৰুজনাই যিবিলাক ঠাইত ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে আছিল সেই সকলো ঠাইতে ঈশ্বৰৰ নাম শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন কৰাৰ লগে লগে অন্যান্য কৃষ্টি-কলাৰো চৰ্চা চলাইছিল । এই মহাপুৰুষীয়া সত্ৰ বিলাক আছিল ভাগৱত প্ৰতিষ্ঠা কৰি কীৰ্ত্তন, দশম, ঘোষা আদিৰ শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তনেৰে নৃত্য বাদ্য আদিৰ জৰিয়তে ধৰ্মজ্ঞান লাভ কৰাৰ পূণ্যক্ষেত্ৰ । গুৰু দুজনাই ধৰ্ম

প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ উদ্দেশ্যে সত্ৰ বিলাকত নামঘৰ, নাটঘৰ, ভকতৰ আবাসগৃহ আদি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল । সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ সমৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত এই নাটঘৰ, নামঘৰ আদিয়ে অবিহণা যোগাইছিল আৰু কলা-সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ বাবে সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । বৰপেটাত মাধৱদেৱে সজা ৰঙিয়াল ঘৰৰ কথা গুৰু চৰিতত উল্লেখ আছে । এই ৰঙিয়াল ঘৰ বংগাৱন ঘৰ বা নটুৱা ঘৰ নামেৰেও জনাজাত । এই ৰঙিয়াল ঘৰ আছিল মাধৱ দেৱৰ শ্ৰেষ্ঠ শিল্প প্ৰতিভাৰ পৰিচায়ক । এই ঘৰত আছিল এফালে প্ৰাৰ্থনা গৃহ আৰু ভাৱনা অভিনয় কৰিবৰ বাবে ৰঙ্গমঞ্চ, হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰিছিল । গুৰুচৰিতত ৰাঙ্গপাতা, বালিচন্দা আৰু হেঙুল বোলেৰে ৰঙিয়াল ঘৰটো কেনে সুশোভন কৰি গঢ়ি তোলা হৈছিল তাৰ বৰ্ণনা আছে ।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বলিষ্ঠ পদক্ষেপেৰে জাতিভেদৰ প্ৰাচীৰ ভাঙি সকলো লোকৰ সম অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি যি ধৰ্মীয় মাৰ্গৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেই মাৰ্গে শাক্ত, শৈৱ, ব্ৰাহ্মণ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য, শূদ্ৰ, স্ত্ৰী-পুৰুষ নিৰ্বিশেষে সকলোকে বিষ্ণু উপাসনাৰ মাজেৰে মোক্ষ লাভৰ সহজ সৰল পথৰ সন্ধান দিছিল । মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যি কলা-সংস্কৃতিৰ জন্ম দিছিল তাক বিশিষ্ট ৰূপত গঢ় দিয়াত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছিল । “শংকৰে ধৰ্ম প্ৰকাশিলা মাধৱে সে প্ৰচাৰিলা” পদ ফাঁকিৰ পৰাই মাধৱদেৱে সৃজনীমূলক দৃষ্টিভংগীৰে এই কলা-সংস্কৃতিক যে নিষ্ঠাৰে প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰত মন দিছিল সেই কথা অনুমান কৰিব পাৰি । মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে যি নৃত্য, গীত, বাদ্য আদিৰ সংযোজন সত্ৰীয়া সংস্কৃতিত কৰিছিল তাৰ লগতে মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে নিজৰ উদ্ভাৱনী সংযোজন কৰি তাৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰি সুন্দৰ ৰূপত সজাই তুলিছিল । সুন্দৰীদিয়া সত্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি তাত কেবাখনো ঝুমুৰা ৰচনা কৰি তাত নৃত্য, গীত বাদ্য আদিৰ সংযোজন কৰাৰ কথা আৰু বৰপেটা সত্ৰ স্থাপন কৰাৰ পাচত সত্ৰীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ বিকাশত গুৰু জনাই বিশেষ মনোযোগ দিয়াৰ কথা গুৰু চৰিতত আছে । মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ দূৰদৃষ্টি অত্যন্ত প্ৰখৰ আছিল বাবেহে আন সকলোকে বাদ দি মাধৱদেৱক তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰিছিল । আনহাতে মাধৱদেৱেও গুৰুজনাক গভীৰভাৱে ভাল পাইছিল আৰু শ্ৰদ্ধা কৰিছিল । তেওঁ অকপটে স্বীকাৰ কৰিছিল যে শংকৰ বিনে তেওঁৰ আৰু আন গুৰু নাই বুলি ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ

জনা যেন কল্পতৰু ।

তাহান্ত বিনাই নাই নাই নাই

আমাৰ পৰম গুৰু ॥

মাধৱদেৱৰ নামত পোৱা নটা ভটিমাৰ ভিতৰত আৰু এটা ভটিমা আছে ।
মাধৱদেৱে শংকৰদেৱ গুণানুকীৰ্ত্তন কৰিছে আৰু সৰ্বগুণাকৰ শংকৰদেৱক ভগৱানৰ
অংশ হিচাপে কল্পনা কৰিছে -

ত্ৰিভুবন বন্দন, দৈৱকী নন্দন যো, হৰি মাৰল কংস ।

জগজন তাৰণ দেৱনাৰায়ণ, শংকৰ তাকেৰি বংশ ॥

মাধৱদেৱে তন মন সকলো দি আচাৰ্য্যাকপে, গুৰুকপে শংকৰদেৱক সেৱা
আগবঢ়াইছিল । গুৰু জনাযো মাধৱদেৱৰ দৰে এজন জ্ঞানী গুণী ভক্তক শিষ্যকপে
পাই পৰম সন্তোষ লভিছিল ।

সৰ্বশেষত ইয়াকে ক'ব পাৰি যে গুৰু দুজনাই এক শৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ লগে
লগে ধৰ্মক আধাৰ হিচাপে লৈ যি সাহিত্য কলা, সংগীত, বাদ্য, নৃত্য, নাট আদিৰ
সৃষ্টি আৰু চৰ্চা কৰিছিল, যিবোৰ মানুহৰ মানসিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ সহায়ক সেই
সকলো বিলাক বিদ্যা অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত খনলৈ অৱদান দি, সাহিত্য সংস্কৃতিৰ
মাধ্যমেৰে অসমৰ বৃহৎ জন সমাজক একেডাল ডোলেৰে বান্ধি, পৰ্বত ভৈয়ামৰ
মাজত যি সম্প্ৰীতিৰ সেতু গঢ়িছিল, সি অসমীয়া জাতিৰ মনত সৰ্বকালৰ বাবে
স্মৰণীয় হৈ থাকিব ।

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী :

- ১। যোগেশ্বৰ বৰা, অঞ্জনা বৰা-ঈশ্বৰ পুৰুষ শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱ ।
- ২। ড. শৈলেন ভৰালী-অসমীয়া লোক নাট্য পৰম্পৰা ।
- ৩। শ্ৰীসত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা-অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত ।
- ৪। ড. কৰবী ডেকা হাজৰিকা-মাধৱদেৱৰ সাহিত্য কলা আৰু দৰ্শন ।
- ৫। আচাৰ্য্য মনোৰঞ্জন শাস্ত্ৰী-অসমৰ বৈষ্ণৱ দৰ্শনৰ ৰূপৰেখা ।
- ৬। শ্ৰীউপেন্দ্ৰ চন্দ্ৰ লেখাক (সম্পাদক)-কথা-গুৰু চৰিত ।
- ৭। ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা-শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ মাধৱদেৱৰ বাণী ।

পাৰিজাত হৰণঃ এটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা

ফলীলতা বৰগোহাঁই খাৰঘৰীয়া

শ্লোক, গীত, ভটিমা আদিৰে দৰ্শকক মস্ত মুগ্ধ কৰি লৌকিকতাৰ মাজেদি অলৌকিকতাৰ সন্ধান দি অসমীয়া সমাজৰ সামাজিক চিত্ৰ একোটি সৰস ভঙ্গীৰে অংকণ কৰি অসমীয়া জাতিলৈ দি যোৱা অংকীয়া নাটৰ অনবদ্য অৱদানৰ ভিতৰে 'পাৰিজাত হৰণ' মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট ।

শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ প্ৰথমাবস্থাত ৰচনা কৰা চাৰিখন নাটতকৈ শেষ বয়সত ৰচনা কৰা 'পাৰিজাত হৰণ' আৰু 'ৰাম বিজয়' নাট অধিক সংবেদনশীল আৰু চিত্ৰাকৰ্ষক অংকীয়া নাট ।

পাৰিজাত হেন নাম অংক মহা অনুপম

কৰিলা শংকৰে তাত পাছে

ৰচিলন্ত অংক য়েবে লোকৰ আনন্দ দেবে

মিলি গৈল দেখন্ত বিস্ময় ।

কৰিয়া একান্ত চিত শুনিলা অংকৰ গীত

সভাসদ যতেক আছয় ॥

'পাৰিজাত হৰণ'ৰ মূল কাহিনী ভাগৱত পুৰাণ, হৰিবংশ আৰু বিষ্ণু পুৰাণত পোৱা যায় । মহাপুৰুষে নাট্য বস্তু আকৰ্ষণীয় কৰিবৰ নিমিত্তে ভাগৱত আৰু হৰিবংশৰ কথাবস্তু লগ লগাইছে । 'পাৰিজাত হৰণ' ৰচনা কৰোতে সংলাপ আৰু চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ প্ৰতি মহাপুৰুষ জনা বিশেষ সচেতন আছিল । কাহিনীৰ ক্ৰম অনুসাৰে - দেৱৰ্ষি নাৰদে স্বৰ্গৰ পৰা পাৰিজাত ফুল এপাহ আনি দ্বাৰকাপুৰত কৃষ্ণ-কঙ্কিণীৰ মন্দিৰত উপস্থিত হৈ কৃষ্ণক ফুলপাহি প্ৰদান কৰি, ফুল পাহৰ মহিমা কীৰ্তন কৰি লগতে ফুল পাহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিবৰ কাৰণে ক'লে-

'ওহি দেৱ দুৰ্লভ পাৰিজাত যে নাৰী পৰিধান কৰে সে পৰম সৌভাগিনী হয় । তাহাক চাড়ি স্বামী কথাৰ যাইতে নাই । আঃ ওহি কুসুমক মহিমা কি কহব ।'

নাৰদৰ মুখে পাৰিজাতৰ মহিমা শুনি কঙ্কিণীয়ে ফুলপাহৰ বাবে কৃষ্ণক প্ৰাৰ্থনা জনোৱাত কৃষ্ণই ফুলপাহি আথে বেথে কঙ্কিণীৰ খোপাত গুজি দিলে । তাকে দেখি টুটুকীয়া নাৰদে কলহ সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে (নৰকাসুৰৰ উৎপাতৰ কথা কৃষ্ণক কবলৈ ইন্দ্ৰ অহাৰ সময়তে) সভ্যভাষাৰ প্ৰতি অৱহেলা আৰু কঙ্কিণীৰ প্ৰতি পক্ষপাতিতাৰ কথা কৈ বেজাৰ কৰিবলৈ ধৰাত প্ৰথমতে সভ্যভাষাই একো ধৰিব নোৱাৰি নাৰদক খুলি কবলৈ বৰকৈ অনুৰোধ কৰাত তেওঁ আবন্ত কৰে -

‘হা হা হে মাৰ, কি কহব । ঐ সৰু কথা কহিতে দোষ । হামু দেৱ দুৰ্লভ পাৰিজাত পুষ্প স্বৰ্গহন্তে আনি কৃষ্ণক হাতে দেলো । সে পাৰিজাত যে কুমাৰী পৰিধান কৰে সে পুষ্পক মহিমায়ে পৰম সৌভাগিনী হয় । ইহা জানি হামু বোললু : ওহি পাৰিজাতক যোগ্য সত্যভামা (এই কথা আচলতে কোৱা নাছিল) তথি কৃষ্ণে কয়লি কি ? তোহাক কটাক্ষ কৰিয়ে আপুন হাতে প্ৰিয়া কৰ্শ্বণীক মাথে পৰম সাদৰে সে দিবা পাৰিজাত পিছাৱল । আঃ তোহাক জীৱন ধিক । সতিনীক অভ্যুদয় দেখি কি নিমিত্তে প্ৰাণ ধৰহ ?’

মিছলীয়া নাৰদৰ টুটকীয়া কথাই সত্যভামাৰ হৃদয়ত সতিনী বিদ্বেষৰ সৃষ্টি কৰিলে । স্বামীৰ ওচৰত নাৰীৰ সহজাত অভিমানৰে ওফোন্দ পাতি মাটিত বাগৰি কান্দি কৃষ্ণৰ চেনেহ আদায় কৰিবলৈ বোহ ঘৰত পৰি ৰয় । সত্যভামাৰ এই দুৰ্বলতাৰ সম্পূৰ্ণ সুযোগ লৈ নাৰদে সত্যভামাৰ ৰোহৰ কথা কৃষ্ণক অৱগত কৰেগৈ । প্ৰণয় কোপত পৰা সত্যভামাৰ অভিমানৰ কথা অন্তৰ্যামী পতি কৃষ্ণই উপলব্ধি কৰি সত্যভামাক সাস্তুনাৰ বাণী প্ৰদান কৰিলে -

‘হে প্ৰিয়ে, গোটা এক ফুল কৰ্শ্বণীক দেলো । সে নিমিত্তে যদি অপমান কৰহ, তবে উঠহ । তোহাক একশত পাৰিজাত দেৱব । কৰ্শ্বণী, জাম্বৱতী, তোহাক সম প্ৰিয়া জানি তাপ তেজহ, তোহাৰি দুখ দেখি হামাৰ হৃদয়ে সহয় নাহি । হে প্ৰিয়ে, হামাক শপত, উঠহ, উঠহ ।’

কৰ্শ্বণীক এপাহ পাৰিজাত ফুল দিওঁতে যদি তুমি বেজাৰ কৰিছা তেন্তে তোমাক এশপাহ পাৰিজাত ফুল দিম । কৰ্শ্বণী, জাম্বৱতী আৰু তুমি মোৰ মানত সমান । সেয়েহে শপত ৰাই কৈছোঁ প্ৰিয়ে, পাৰিজাত আনি দিম, উঠা । কিন্তু বহু পত্নীক কৃষ্ণৰ কথা সত্যভামাই সহজে বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাইছে । সেইকাৰণে কৃষ্ণক পাৰিজাত আনিবলৈ শপত বুৱাই এৰা নাই, লগতে নিজেও যাবলৈ ওলাইছে । তেওঁৰ ভয় জানোচা আন পত্নীৰ কথাত কৃষ্ণই পাৰিজাত ননাকৈ উভতি আহে । নাইবা আনিও আনক দিয়ে । লগতে গলে আন পত্নীয়ে কৃষ্ণক প্ৰভাৱান্বিত কৰিবলৈ সুবিধা নাপাব । সেইবাবে সত্যভামাই স্বামী কৃষ্ণক কৈছে -

‘হে স্বামী, হামাৰ বহুত সতিনী, ই পাৰিজাত আনি কোন স্ত্ৰীক দেৱ তাহে বুঝয়ে নাহি । হামু কদাচিতো তোহাৰ সঙ্গ নাহি চাৰব ।’

সত্যভামাক স্নেহপূৰ্ণ কথাৰে সাস্তুনা দিয়া দেখি আৰু প্ৰিয়াৰ নেৰা নেপেৰা অনুৰোধ বন্ধা কৰি নৰকাসুৰক বধ কৰিবলৈ যাওঁতে পত্নীক লগত লৈ যোৱা দেখি কৃত্ৰিম ৰং দেবুৱাই নাৰদে কোৱা কথা কেইবাৰ আমোদজনক আৰু ৰসিকতাৰ পৰিচায়ক । - হে কৃষ্ণ, হামু আজু জানল । তুহু স্ত্ৰীক লাড়িকা দেৱকাৰ্য সব পৰি

বহল । তোহাৰ স্ত্ৰীক চাটু বুলিতে সৰ দিৱস যাই । পুনৰ কৈছে - ‘হে হৰি, তোহো সম স্ত্ৰী জিত পুৰুষ কথস্থ নাই দেখি । যুদ্ধ সময়ে স্ত্ৰীক ছোড়য় নাই পাৰয় । তুহু জগতক গুৰু, তোহাক যশ গাই তিনিও লোকত বেড়াও আঃ হামাক লাজ ভেল ।

‘হে প্ৰভু, মই আজিহে জানিছোঁ, তুমি পত্নীৰ মনোৰথ পূৰণ কৰোতে সকলো দেৱ কাৰ্য পৰি বৈছে । তোমাৰ দৰে যুদ্ধৰ সময়তো পত্নীক লগত লৈ ফুৰা পুৰুষ দেখা নাই । তুমি জগতৰ গুৰু বুলি তোমাৰ গুণ গান গাই ত্ৰিলোক ভ্ৰমণ কৰি ফুৰো অথচ তোমাৰ এনে কাৰ্যত লজ্জিত হৈছোঁ ।’

কৃষ্ণই নৰকাসুৰক বধ কৰি স্বৰ্গলৈ পাৰিজাত বিচাৰি নাৰদক কটকী পঠাইছে । নাৰদে কৃষ্ণপ্ৰিয়া সত্যভামাক পাৰিজাত লাগে বুলি কোৱা শুনি ইন্দু পত্নী শচীয়ে ক’লে-

‘অঃ অভাগা কপাল । ইন্দুগী শচীক পাৰিজাত কথাক মানুষী সত্যভামা পিন্ধিতে সাধ ভেল । ঋষিৰাজ বোল গিয়া, যাবে অনেক পুনা কয়কহু অশ্ৰৱতীক অধিকাৰিণী হয়, তবে পাৰিজাত পৰিধান কৰিতে পাৰ । হামাৰ পাৰিজাত ইন্দু দিতে পাৰয়ে নাই ।’

নাৰদে স্বৰ্গৰ পৰা আহি কৃষ্ণ আৰু সত্যভামাক এই কথা কোৱাত সত্যভামাই খঙত ছলি পকি স্বামীক পাৰিজাত উভালি আনিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালে । পাৰ্শ্ব-পহৰীয়াৰে পৰিবেষ্টিত হৈ কৃষ্ণই পাৰিজাত গছজোপাকে উভালি আনিিলে । কৃষ্ণই পাৰিজাত উভালি নিয়াৰ সংবাদ পাই শচীয়ে ইন্দুক কৃষ্ণৰ পৰা পাৰিজাত বন্ধা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনালে, ইন্দুই কৃষ্ণৰ হাতৰপৰা পাৰিজাত বন্ধা কৰিবলৈ প্ৰাণ পণে যুঁজ কৰিও হাবিলে । স্বৰ্গৰ ৰজা ইন্দু আৰু জগতৰ গুৰু কৃষ্ণৰ অস্ত্ৰ যুদ্ধৰ বিপৰীতে ইন্দু পত্নী শচী আৰু কৃষ্ণ পত্নী সত্যভামাৰ বাক্যযুদ্ধৰ ভয়াবহতা অধিক ৰসপূৰ্ণ । যুদ্ধত হাবি ইন্দুই লৰি লৰি পলোৱা দেখি সত্যভামাই ইন্দুকো ক’লে -

‘আহে পুৰন্দৰ, তুহু কি নিমিস্ত পলাৱ ? দেৱক ৰাজা হুয়া মানুষ কৃষ্ণক ভয়ে ভক্ত দেলহ, উচিত নোহে তোহাৰি আগু পাৰিজাতক মঞ্জৰী পৰিধান কৰিয়ে শচী লাসবেশ কৰি বেড়াৰে । তুহু বন্ধুধৰ বীৰ, অব কৈছে পলাৱ ? লাজকে পিঠি দেলহ ।’

সত্যভামাৰ কথা শুনি ইন্দুই গুৰুৰ ওচৰত ভক্তৰ পৰাজয় কোনো লাজৰ কথা নহয় বুলি ভগৱানৰ লীলা মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰি কৈছে -

‘কি নিমিস্তে হামাক অভৱে কদৰ্থনা কৰইছ ? দেখো ওহি কোটি কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডেশ্বৰ ব্ৰহ্মা মহেশ সেৱিত পাদ পংকজ জগতক পৰম গুৰু নাৰায়ণ শ্ৰীকৃষ্ণ আহত হামু যুদ্ধ হাবল, ইহাত কোন লাজ থিক । তুহু স্ত্ৰী জাতি, কিছো বুজয় নাই,

হামাক মিছা বলহ ।’

ইন্দ্রই দণ্ডৱতে শ্রীকৃষ্ণৰ চৰণ ধৰি সৰ্ব অপৰাধ মৰিষণ কৰিবলৈ প্ৰাৰ্থনা জনালে । ইন্দ্রৰ প্ৰাৰ্থনাত কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হৈ জোষ্ঠ ভাত ৰূপে জ্ঞান কৰি কলে যে তুমি যদি স্ব ইচ্ছাই এই পাৰিজাত নিদিয়া তেনে লোৱা । কৃষ্ণই দেৱৰাজ ইন্দ্রক পাৰিজাত উভতাই দিয়ে বুলি ক’লে -

‘অঃ হামাৰ পাৰিজাত দিতে কোন অধিকাৰী ৰহে ।’

দেৱৰাজ ইন্দ্রই কৃষ্ণত কিংকৰ ৰূপে আত্ম সমৰ্পণ কৰি, পাৰিজাতৰ উপৰিও সুধৰ্মা সভাৰ লগতে য’ত সম্পত্তি আছে সকলো দ্বাৰকাৰ ভগৱানৰ উপভোগৰ বাবে পঠাবলৈ অস্বীকাৰ কৰিলে ।

নৰকাসুৰক বধ কৰি পাৰিজাত আনি কৃষ্ণ সত্যভামা দ্বাৰকাত উপস্থিত হোৱাত কল্কিগীয়ে সখী সকলৰ সৈতে কৃষ্ণক সেৱা জনোৱাৰ পাছত সপত্নী বিদ্বেশী সত্যভামাই কল্কিগীক কৈছে - ‘তে বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী, তুহু স্বামীক ঠানে গোটা এক পাৰিজাত পুষ্প পাৱল, পেখু পেখু, যাৱত সোহি পাৰিজাত সমূলে উভালি কৃষ্ণক হাতে নাহি আনল, চাৰলো নাহি । হামাৰ সৌভাগ্যক মহিমা পেখো পেখো ।’ সত্যভামাই ইয়াৰ উত্তৰ যেনে ধৰণে আশা কৰিছিল তেনেধৰণে নাপালে । কল্কিগীয়ে মৃদু অথচ সত্যভামাৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰাৰ বাবে ক’লে - ‘অয়ে ভগিনী সত্যভামা (বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী)ৰ বিপৰীতে ভগিনী সন্তোষধন বিশেষ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ) কি কইছ ? জগতক পৰম গুৰু শ্রীকৃষ্ণ উনিকৰ চৰণ সেৱা কৰিতে ব্ৰহ্মাণ্ড ভিতৰে কোন দুৰ্গভ শিক ? ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ চাৰি পদাৰ্থ হাতে মিলাৱ । তোহাৰি পাৰিজাত কোন কথা ?

জগতৰ গুৰুক স্বামীৰূপে পায়ো সন্তুষ্ট নহৈ সাধাৰণ পাৰিজাত এপাত্ৰক হেঁপাহ কৰা নাৰীৰ স্বাভাৱিক দুৰ্বলতা সত্যভামাৰ চৰিত্ৰত প্ৰকট হৈছে । কল্কিগী স্বল্পভাষিণী, মৃদুস্বভাৱা, স্বামীভক্তি পৰায়ণা আৰু গান্ধীৰ্যযুক্তা । আনহাতে সত্যভামা অভিমানিনী, ঈৰ্ষাপৰায়ণা, মুখৰা স্বামীক একচেতীয়াভাৱে পাবলৈ বিচাৰে । সকলো সপত্নীৰ উৰ্দ্ধত নিজক স্থাপন কৰিব খোজে । অৱশ্যে নাট্যকাৰে ইন্দ্র পত্নী শচীকো মুখৰা আৰু গৰ্বিতাকৈ অংকিত কৰিছে ।

স্বৰ্গৰ পৰা পাৰিজাত ফুল দ্বাৰকালৈ আনি কৃষ্ণই অন্য এঠাইত কবলৈ যোৱা দেখি সত্যভামাই কৈছে -

‘অঃ কি কমল । হামাক বহু সতিনী শিক । পাৰিজাত পুষ্প চোৰি কৰি নিতে কত কলহ কৰি বেড়াৱ । এথা নহে, হামাৰ দ্বাৰ নিকটে নিয়া ৰোপন কৰহ ।

কৃষ্ণই পত্নী সত্যভামাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰি সত্যভামাৰ দুৱাৰ মুখত পাৰিজাত
ৰোপণ কৰি পত্নীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিলে ।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটত সাহিত্যৰ নৱ ৰসৰ ভিতৰত
বীৰ, হাস্য, কৰুণ, বৌদ্ধ আৰু শাস্ত্ৰ ৰসৰ সমাবেশ ঘটিছে যদিও বীৰ ৰসৰ প্ৰাধান্য
বেছি । শচী আৰু সত্যভামাৰ বাক যুদ্ধৰ বৰ্ণনা, সত্যভামাই ইন্দুক কৰা নিন্দা,
শচীয়ে সত্যভামাৰ আগত কৰা স্বামী কৃষ্ণৰ কুযশ ৰটনা, ইন্দুমতীৰ চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ
আদি নিজৰ কল্পনা শক্তিৰে উদ্ভাৱন কৰি নাটৰ গতিশীলতা সহায় কৰিছে । নাটৰ
নায়ক শ্ৰীকৃষ্ণ, নাৰদ সত্যভামা, কল্মষীৰ চৰিত্ৰ অংকণৰ কলাত্মক দিশত নাট্যকাৰৰ
প্ৰতিভা ফুটি উঠিছে । এই নাটখনৰ জৰিয়তে শংকৰদেৱে ভগৱানৰ মানৱী লীলা
আৰু ঐশ্বৰিক মহিমা প্ৰকাশ কৰিছে ।

নাটত চৰিত্ৰ কেইটাৰ বাহিৰেও সংলাপ ৰচনাত মহাপুৰুষ গৰাকীয়ে বিশেষ
দৃষ্টি ৰখা যেন অনুভৱ হয় । পৰিবেশদ্যোতক বৰ্ণনাত্মক গীতৰ সংখ্যা বিশেষ হ্ৰাস
নকৰাকৈ সংলাপৰ সজীৱতাই ‘পাৰিজাত হৰণ’ৰ নাটকীয় সৌন্দৰ্য বহু পৰিমাণে
বৃদ্ধি কৰিছে । লোক ৰঞ্জনৰ কাৰণে নাৰদৰ মুখেৰে আৰু অসমীয়া সমাজৰ
সামাজিক চিত্ৰ এটা সফলভাৱে প্ৰতিফলিত কৰিবৰ বাবে সত্যভামা শচীৰ বাক-
বিতণ্ডাৰে হাস্য ৰসৰ সৃষ্টি কৰিছে যদিও নাট খনিত ভাৱৰ গাভীৰ্য্য, ৰচনাৰ সৌষ্ঠৱ
আৰু চিত্ৰালাপৰে সোণত সুৰগা চৰাইছে ।

সহায়ক গ্ৰন্থ :

- ১। ড° সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা-অসমীয়া নাট্য সাহিত্য
- ২। সম্পাদক, ড° হৰিনাথ শৰ্মা দলৈ, তৃতীয় সংস্কৰণ, ১৯৯৩-পাৰিজাত হৰণ

শংকৰদেৱৰ বাল্যকাল : এক মনোবিশ্লেষণ

কিলোমদি চুতীয়া

“কৰতল কমল কমল দল নয়ন ।
ভবদৰ দহন গহন বন শয়ন ॥
নপৰ নপৰ পৰ সতৰত গময় ।
মভয় মভয় ভয় মমহৰ সততয় ॥
খৰতৰ বৰ শৰ হত দশ বদন ।
খগচৰ নগধৰ ফনধৰ শয়ন ।
জগদঘ মপহৰ ভৱভয় তৰন ।
পৰপদ লয় কৰ কমলজ নয়ন ॥”

যাৰ উৰ্বৰ মগজুৰ পৰা এনে সাকৰা, অৰ্থপূৰ্ণ শব্দভাণ্ডাৰ কাপেদি নিগৰি আহি সকলোকে চমক বুৰালে সেইজনেই যুগপুৰুষ, যুগ সম্ৰাট মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ । সূৰ্য্যৰ পোহৰৰ দৰে শংকৰদেৱৰ অন্তৰ্নিহিত প্ৰতিভাজি প্ৰতিভাত হৈ ‘শংকৰদেৱ’ হ’ল । যুগে যুগে অনুপ্ৰেৰণাৰ স্থল হৈ অহা বাল্যকালৰ মাহাত্ম্য, প্ৰকৃতিতে অলৌকিক আছিল নে প্ৰচেষ্টা ও একাগ্ৰতাৰ ফল সেয়া এতিয়াও বহুসাজনক । শংকৰৰ অদ্ভুত কাণ্ড-কাৰখানাৰ কাৰণে বৃত্তিমাৰ্গ খেৰশুতীৰ এফালে যেনেকৈ চকুৰ নিদ্ৰা হৰিছিল আনফালে ভৱিষ্যতৰ আশাৰ পানচৈ মেলিবলৈ স্থলো বিচাৰি পাইছিল ।

শিশুৰ বিকাশৰ স্তৰ মনোবৈজ্ঞানিক সকলৰ মতে চাৰিভাগত ভগাব পাৰি । ক্ৰমে কেঁচুৱা কাল, বাল্যকাল, কৈশোৰ কাল আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কাল । সকলো ক্ষেত্ৰতে ব্যতিক্ৰম শংকৰৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা আৰম্ভ হৈছিল কৈশোৰকালৰ বয়সসীমাৰ আৰম্ভণিতে । অৰ্থাৎ বাৰ বছৰ বয়সতহে - যি বয়সত এটি শিশুৰ মন, বুদ্ধি ও শৰীৰৰ যথেষ্ট উন্নত হয় । কিন্তু স্বাভাৱিকতাৰ বিপৰীতে কৈশোৰ কাললৈকে যিতিগুণি কৰি ফুৰা শংকৰদেৱৰ বাল্যকালছোৱাৰ (৬-১২ বছৰ) এক মনোবিশ্লেষণাত্মক আলোচনা অভাৱত গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিয়নো, যদিও বিদ্যালয় বা টোলৰ শিক্ষাৰ পৰা বিৰত আছিল, বাল্যকালত প্ৰকৃতিৰ মাজৰ পৰা আহৰণ কৰা শিক্ষাই আছিল শংকৰদেৱৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ আধাৰ ।

মনোবৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, দাৰ্শনিক জিন্ জেক কছে, যিজনাক সকলোৰে

মহান প্রকৃতিবিদ বুলি জানে তেওঁৰ শিক্ষা পদ্ধতিৰ যেন এক জলন্ত নিদৰ্শন শংকৰৰ বাল্যশিক্ষা । ৰছোৰ মতে শিশুৰ শিক্ষা আৰম্ভ হয় প্ৰকৃতিৰ মাজত, শিক্ষাৰ পৰিপক্কতাও প্ৰকৃতিৰ মাজতে আহে । প্ৰকৃতিয়ে শিশুৰ শিক্ষানুষ্ঠান, শিক্ষক, অভিভাৱক, পাঠ্যপুথি ও সাৰথি স্বৰূপ । পিতৃ-মাতৃহীন শংকৰে মুক্ত বিহংগৰ দৰে প্ৰকৃতিৰ মাজত বিচৰণ কৰিছিল মনৰ সমস্ত দুৱাৰ-খিৰিকি মেলি । বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰ মাজেৰে মাথোন আহৰণ কৰিছিল শিক্ষা আৰু শিক্ষা ।

বৌদ্ধিক দিশৰ পৰা চাবলৈ হ'লে শংকৰ আছিল এক ব্যতিক্ৰম শিশু (Exceptional Child) । যিসকল শিশুৰ বুদ্ধি জন্ম বয়সৰ বুদ্ধিতকৈ বেছি বা কম সেই সকলেই ব্যতিক্ৰম শিশু । মনোবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে শংকৰৰ বুদ্ধিসত্তাক বিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় জন্ম বয়সৰ বুদ্ধিতকৈ তুলনামূলকভাৱে তেওঁৰ বুদ্ধি অনেক বেছি । কাৰণ আ-কাৰ ই-কাৰ অৰ্থাৎ স্বৰবৰ্ণৰ সহায় নোলোৱাকৈ অৰ্থব্যঞ্জক শব্দৰে এটি নিটোল পদ্য লিখি ব্যতিক্ৰমৰ ভৰাল চহকী কৰি থৈ যায় । তাৰোপৰি বাল্যকালৰ বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰিলে আৰু বহুতো উদাহৰণ স্পষ্ট হয় ।

বাল্যকালতেই মূৰ্ত-বিমূৰ্ত এনেবোৰ চিন্তাই শংকৰক বিমূঢ় কৰা দেখা যায় । আৰু এনেবোৰ চিন্তাই লগৰ লগৰীয়া সকলকো শলঠেকত পেলাইছিল । উদাহৰণ স্বৰূপে তাঁতীৰ গুৰ খোৱা জহামাল কেইটা তাঁতীয়ে বান্ধি থওঁতে শংকৰৰ প্ৰাণ হাঁহকাৰ কল্লোল ধ্বনিত ৰ'ব নোৱাৰি জহামাল কেইটা মেলি দিছিলগৈ । তাঁতীৰ অল্প মগজুৱে শংকৰৰ গভীৰ মনস্তত্ত্বক চুবগৈ নোৱাৰিলে । এনে ধৰণৰ আন বহুতো ঘটনাৰ পৰা শংকৰক মনোবিশ্লেষণ কৰিলে দেখা যায় শংকৰৰ মন কিছুমান সূক্ষ্ম অনুভূতিৰে ভৰপূৰ । বনৰ পশু-পক্ষীৰ দুষ্ট সহানুভূতি জনাব পৰা শংকৰৰ মন মহানুভৱতাৰে ভৰা ।

বৰ্তমান যুগত শিশু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱৰ প্ৰাসংগিকতা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । শংকৰদেৱৰ বাল্যকালৰ সাঁতোৰ, দৌৰ, চৰাই ধৰা আদিৰ ক্ষেত্ৰত যি সাহসিকতাৰ উদাহৰণ ৰাখি থৈ গৈছে তাৰ দ্বাৰা শিশু সকল উদ্দীপিত হোৱাৰ যথেষ্ট কাৰণ বিচাৰি পোৱা যায় । বাল্য কালত দয়া গুণৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় অন্য এক বিশেষ কাৰ্য্যত । এবাৰ এজন চিকাৰীয়ে জাল পাতি এটা ধুনীয়া হৰিণ ধৰিছিল, যিটো দেখি শংকৰে হৰিণটোৰ বিক্ৰী মূল্য দিব বুলি চিকাৰীক মেলি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল । হৰিণৰ হৃদয়ডঙা চিঞৰত হয়তো বালক শংকৰৰ প্ৰাণে কান্দি উঠিছিল । তাৰোপৰি হৰিণৰ পৰা বটা চৰাই ধৰি আনি উকুৱাই দিয়া, দুখনটা পানীৰ তলত থাকি ধৰি অনা শিশুটোৰ সৈতে খেলাৰ শেষত মেলি দিয়া আদি কাৰ্য্যই ক্ষুদ্ৰ হলেও প্ৰাণীৰ প্ৰতি মহানুভৱতাৰেই প্ৰমাণ ।

অনুলম্বিত হাতেৰে শংকৰৰ দৈহিক যি অৱয়ব তাতো সুন্দৰ ব্যক্তিত্বৰ পৰিস্ফুট হয় । বাল্যকালতেই তেওঁৰ সু-সামঞ্জস্য পূৰ্ণ ব্যক্তিত্বই ধৰা দিছিল । সামঞ্জস্যপূৰ্ণ ব্যক্তিত্বৰ (balance personality) অৰ্থই হ'ল শাৰীৰিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আটাইকেইটা গুণৰ সম্যক গুণাৱলী । শৰীৰ, মন, আধ্যাত্মৰ তিনিওটা দিশৰ সম্যক বিকাশে সমাজত এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি নৈতিকতাৰ উন্নত আদৰ্শ ৰাখি থৈ যোৱা শংকৰৰ মনস্তত্ত্বৰ গভীৰতাক বিশ্লেষণ কৰা সিমান সহজলভ্য নহয় । দূৰদৰ্শিতা আৰু প্ৰত্যুৎপন্নতা শংকৰৰ বাল্যকালৰ ব্যক্তিত্বত স্পষ্টকৈ পৰিলক্ষিত হয় । হাবিত মৌ পাৰিবলৈ যোৱা, নদীত সাতোঁৰা আদি ৰোমাঞ্চকৰ ঘটনাই শংকৰৰ বাল্যকাল ভৰপূৰ । ভৰবাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰহৈ সমগ্ৰ জগতবাসীলৈ এক আশ্চৰ্য্য ৰাখি থৈ যায় । সেয়াও এক সুব্যক্তিত্বৰে পৰিচায়ক ।

শংকৰৰ বাল্যকালৰ জীৱন বুৰঞ্জী অধ্যয়ন কৰিলে তেওঁৰ নেতৃত্বদানৰ (leadership) দক্ষতাৰ বিষয়ে স্পষ্টকৈ জানিব পাৰি । সকলোৰে লগত মিলিব পৰা গুণৰ বাবে শংকৰক এক বৰ্হিমুখী ব্যক্তিত্বৰ শাৰীত ধৰিব পৰা যায় যদিও চিন্তন, দাৰ্শনিক ভাৱধাৰা আদিৰ ধাৰা অন্তিমুখী ব্যক্তিত্বৰ বৈশিষ্ট্যও পৰিলক্ষিত হয় ।

বিবেকানন্দৰ ভাষাতে 'Without religion education cannot possible' প্ৰকৃতিৰ মুক্ত পৰিবেশৰ শিক্ষাৰক্ষণ হোৱা শংকৰে বাল্যকালতে এক ঈশ্বৰৰ শক্তিক অনুধাৱন কৰিব পাৰিছিল । জীৱবোৰ ক'ৰপৰা আহে, দৃশ্যমান বস্তুবোৰৰ ঈশ্বৰৰ লগত সম্পৰ্ক কি, জীৱ ঈশ্বৰৰ লগত মীন যাব পাৰেনে নোৱাৰে এনেবোৰ চিন্তাই শংকৰক প্ৰায়ে চিন্তাত পেলাইছিল আৰু শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি গভীৰ আকৰ্ষণ অনুভৱ কৰিছিল এনেবোৰ প্ৰশ্নৰ সমাধান বিচাৰি ।

শিশুৰ দৈহিক তথা মানসিক বিকাশত বংশগতিৰ প্ৰভাৱ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । শংকৰৰ সু-ব্যক্তিত্ব গঢ় লৈ উঠাত বংশগতিৰ প্ৰভাৱক আওকাণ কৰিব নোৱাৰি শংকৰৰ পূৰ্ব পুৰুষ তথা পিতৃপুৰুষ সকল অৰ্থাৎ সূৰ্য্যাবৰ, চন্দ্ৰবৰ, পিতৃ কুসুম্বৰ এইসকল বৰ প্ৰতিভাশালী, গুণৱান ব্যক্তি আছিল । তেওঁলোকে শিৰোমণি ভূঞা হৈ ভূঞাৰাজ্য উল্লাই তুলিছিল ।

মনোবৈজ্ঞানিক চিগমাণ্ড ফ্ৰয়ডে প্ৰথমবাৰৰ বাবে সচেতন মনৰ উপৰিও অৱচেতন আৰু অৰ্দ্ধচেতন মনৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিল । শংকৰৰ বাল্যকালত অৱচেতন মনৰ অৱস্থাৰ পৰিলক্ষিত হয় । বুঢ়ীমাক খেৰশুতীৰ মুখত সাধু শুনাৰ দৰে পূৰ্বপুৰুষ সকলৰ কথা শুনি শুনি তেওঁৰ অৱচেতন মনত দকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছিল আৰু তেওঁৰ ভৱিষ্যত জীৱনত সিয়ে অনেক সহায় কৰিছিল । প্ৰকৃতিৰ

মাজত অৱলীলাক্ৰমে বিচৰণ কৰি ফুৰা শংকৰৰ ৰচিত চিত্ৰকূট বৰ্ণনা, শৰৎ বৰ্ণনা আদি কবিতা সমূহৰ প্ৰকৃতিয়েই মূল বিষয় । বাল্যকালৰ অৱচেতন মনৰ গভীৰ প্ৰভাৱক ভৱিষ্যতে সচেতন মনত উদ্দীৰ্ণ ঘটাই অসমীয়া সাহিত্যৰ উঁৰাল চহকী কৰে ।

শংকৰে আনৰ মন বুজ লৈ সুন্দৰকৈ কথাৰ অৱতাৰণা কৰাত পাকৈত আছিল । হাবিৰ পৰা ঘৰমুখী হওঁতে শংকৰৰ প্ৰায়ে দেৰি হৈছিল । আইতাকৰ মনৰ বুজ লৈ শংকৰে এনে কথাৰে তেওঁৰ উপস্থিতি জনাইছিল যে আইতাকৰ গোমোঠা মৰা মুখত একেবাৰতে ৰ'দৰ জিলিঙনি পেলাবলৈ সমৰ্থ হৈছিল । সেইফালৰ পৰা শংকৰৰ উপস্থিত বুদ্ধি আৰু তৎকালীনতা মানিবলগীয়া ।

শংকৰৰ স্মৃতিশক্তি আছিল অত্যন্ত প্ৰখৰ । তাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায় মহেন্দ্ৰ কন্দলিৰ টোলত শিক্ষাগ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত । কম দিনৰ ভিতৰতে চৈধ্যখন ব্যাকৰণ, চাৰিবেদ, ওঠৰ পুৰাণ আয়ত্ত কৰিছিল । এইবোৰ দেখি গুৰু মহেন্দ্ৰ কন্দলি নিজেও আচৰিত হ'ল । সুগভীৰ মানসিক দৃঢ়তা আৰু একাগ্ৰতাৰ বলতহে সেয়া সম্ভৱ । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অন্তৰ্দৰ্শন পদ্ধতিৰ (Introspection method) যোগেদি শংকৰে শিক্ষা আহৰণ কৰিছিল । বাৰে বাৰে ভুল প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি আয়ত্ত কৰাৰ পৰিবৰ্ত্তে গভীৰ অন্তৰ্দৰ্শনেৰে বিষয়বস্তুৰ বিশ্লেষণ কৰি হৃদয়ঙ্গম কৰিছিল । অধ্যয়নৰ গভীৰতাৰ বাবেই সকলো শাস্ত্ৰতে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে পাণ্ডিত্য অহৰণ কৰিব পাৰিছিল ।

শংকৰৰ মনোজগতত আন এটা কথাই বাল্যকালতেই ধৰা দিছিল সেয়া হ'ল জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ বিবেদ আদি । মনৰ গভীৰতাত আমনি অনুভৱ কৰিছিল এনে বেদৰ বাবে । সেয়ে প্ৰাণী মাত্ৰেই সমান দৃষ্টি ৰাখি শংকৰে ভবিষ্যত জীৱনৰ পাতনি মেলাইছিল আৰু ইয়াৰ ফল সমাজত সুদূৰ প্ৰসাৰী হৈছিল ।

শিশুৰ মানসিকতাৰ গঢ় লৈ উঠাৰ আধাৰ হিচাপে যদিও বাল্যকালকেই ধৰা হয়, বয়ঃসন্ধি আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক কালৰ মনোবিশ্লেষণ বা মনোবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । গুৰুজনৰো এইবিলাক স্তৰৰ মনোবৈজ্ঞানিক অধ্যয়নৰ প্ৰয়োজনীয়তাক সকলোৱে সম্যক উপলব্ধি কৰা উচিত ।

শংকৰী সংস্কৃতি : এক অৱলোকন

দিপালী গগৈ

সংস্কৃতিয়ে সাধাৰণতে একোটা জাতি বা জনগোষ্ঠীৰ সাহিত্য, সংগীত, চিত্ৰকলা, ভাস্কৰ্য আৰু স্থাপত্য এই পাঁচবিধ সুকুমাৰ কলাৰ মাজেদি প্ৰকাশিত মানসিক উৎকৰ্ষ বা কৃতিত্বকে বুজায়; কিন্তু বহল অৰ্থত জাতিটোৰ ধৰ্মবিশ্বাস, সংস্কাৰ, আচাৰ অনুষ্ঠান, সাজ-পাৰ, গৃহ নিৰ্মাণ প্ৰণালী ইত্যাদি নানা কথা সংস্কৃতি শব্দটোৱে প্ৰকাশ কৰে। যদিও মানৱ জাতিৰ সংস্কৃতি মূলতে একেটাই তথাপি নানা কাৰণত ই বিভিন্ন অঞ্চলত বিভিন্ন ৰূপত প্ৰকাশ পায়। সকলো সংস্কৃতিয়েই একোটা জাতি বা জনগোষ্ঠীৰ মাজত আৰু একোটা ভৌগোলিক সীমাৰ মাজত গঢ় লৈ উঠে। কোনো সংস্কৃতি এটা সুকীয়া ৰূপত প্ৰকাশিত হ'বলৈ বহু বছৰ দীঘলীয়া সময় লাগে। ই এবছৰ দুবছৰৰ কথা নহয়। শ শ বছৰ অতিক্ৰম কৰিহে কোনো জনগোষ্ঠীৰ সংস্কৃতিয়ে সুকীয়া ৰূপ পায়। এইদৰে দীৰ্ঘ কাল পাৰাই আহোঁতে ইয়াত নানা ফালৰ পৰা অহা উপাদান লাগে। আচলতে বহু সংমিশ্ৰণ আৰু সমন্বয়ৰ মাজেদিহে সংস্কৃতিয়ে স্বৰূপ ধাৰণ কৰে।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ (১৪৪৯-১৫৬৮ খ্ৰী.) আবিৰ্ভাৱৰ আগতেই অসমীয়া ভাষালৈ সম্পূৰ্ণ ৰামায়ণ আৰু মহাভাৰতৰো আংশিক অনুবাদ হৈছিল। সেই যুগৰ অসমীয়া সাহিত্যৰ পৰা গম পোৱা যায় যে আৰ্য্য সভ্যতাৰ কিছুমান সামাজিক প্ৰথা আৰু ৰীতি-নীতি অসমীয়া সমাজে গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰাক-শংকৰী যুগৰ পৰাই ওজাপালি অনুষ্ঠানৰ যোগেদি প্ৰাচীন ভাৰতীয় সংগীতৰ এটি ধাৰা অসমতো প্ৰচলিত হৈছিল। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমত সৰ্ব ভাৰতীয় আদৰ্শৰে নৱ বৈষ্ণৱবাদ প্ৰচাৰ কৰাত সফলতা লাভ কৰাৰ লগে লগে অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত আৰ্য্য সভ্যতা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰভাৱ পৰিপূৰ্ণ হোৱা বুলি ক'ব পাৰি।

তেখেতৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত এই নৱবৈষ্ণৱবাদ ধৰ্মীয় ভাৱাদৰ্শৰ লগতে বৈষ্ণৱবাদী আন্দোলন আগবঢ়াই নিয়াত সমান্তৰালভাৱে এক সংস্কৃতিৰ আন্দোলন আগবাঢ়ি গৈছিল। বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে শংকৰদেৱে সংস্কৃতিৰ মাধ্যমে এক সহযোগী পন্থা হিচাপে অৱলম্বন কৰিছিল। সেয়ে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰচাৰিত কৰা বৈষ্ণৱী সাংস্কৃতিক পৰম্পৰাক আমি শংকৰী সংস্কৃতি হিচাপে আখ্যা দিছোঁ। এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি গীত, নাট, বাদ্য-বাদন, নৃত্য, ধৰ্মীয় ৰীতি-নীতি, পোছাক-পৰিচ্ছদ, আবাসগৃহ, চিত্ৰ আদিত এক বিস্তৃত সাংস্কৃতিক পটভূমি ৰক্ষা কৰিছিল। শংকৰদেৱে অসমৰ থলুৱা জনগোষ্ঠীৰ পৰম্পৰাগত লোক কলা-সংস্কৃতি আৰু ভাৰতীয়

সংস্কৃতিৰ মাজত সমন্বয় তথা সংশ্লেষণ ঘটাই এক অসমীয়া সংস্কৃতি তৈয়াৰ কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছিল। তেখেত আছিল এগৰাকী সুদক্ষ কলাকাৰ। একে গৰাকী ব্যক্তিয়ে সংগীত, নাট, নৃত্য, গীত-মাত, চিত্ৰকলা কৰা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাম। কিন্তু শংকৰদেৱে এই কাম সমাধা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। উত্তৰ ভাৰত, উত্তৰ বংগ উৰিষ্যাৰ প্ৰচলিত ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক আৰু স্থানীয় লোক পৰম্পৰাৰ সংমিশ্ৰিত ৰূপ তেখেতে অসমলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল। এই সংমিশ্ৰিত ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক ৰূপ অসমৰ থলুৱা সাংস্কৃতিক ৰূপৰ লগত সংমিশ্ৰণ ঘটাই তেখেতে যি সাংস্কৃতিক কাঠামো তৈয়াৰ কৰিছিল তাক বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ হ'লে পূৰ্বৰ বৃহত্তৰ অসম (অৰ্থাৎ মেঘালয়, অৰুণাচল, মিজোৰাম আদি) আৰু অসমক আগুৰি থকা চৌপাশৰ ভূটান, তিব্বত, ম্যানমাৰ, দক্ষিণ চীন, মণিপুৰ, বাংলাদেশ (পূৰ্বৰ পূব বংগ) ত্ৰিপুৰা আদিৰো এক সাংস্কৃতিক চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যসমূহ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব। তদুপৰি উৰিষ্যা, বিহাৰ, বংগদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সাংস্কৃতিক স্বৰূপো অধ্যয়ন কৰাৰ বহুল প্ৰয়োজন আছে। কিয়নো শংকৰদেৱে প্ৰস্তুত কৰা সাংস্কৃতিক কাঠামোত এই সমগ্ৰ অঞ্চলৰেই কিছু নহয় কিছু অৱদান অনস্বীকাৰ্য।

প্ৰথমতে দেখা যায় শংকৰদেৱে খোল বাদ্যটো অসমত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকালে। খোলৰ তালত বৈষ্ণৱী ভাৱাদৰ্শৰ গীত সমূহৰ সুৰ বন্ধন কৰিছিল। তেখেতে এই খোল উত্তৰ ভাৰতৰ পৰা আনি অসমীয়া সংগীতত সংযোজন কৰিছিল বুলি জনা যায়। তদুপৰি নামনি অসমত প্ৰচলিত নাগাৰাৰ বাদন শংকৰী গীত-মাতত সংস্কৃতিৰ নাগাৰা আৰু টোকাৰীৰ ব্যৱহাৰৰ উপৰিও উজনি অসমত প্ৰচলিত টোকাৰী আৰু বীণাৰ যোগেদি শংকৰী গীত-মাত গাবলৈ বাদ্য সংযোজন কৰা হৈছিল। শংকৰদেৱে বান্ধি দিয়া সুৰৰ ভিত্তিত এই স্থানীয় বাদ্য সমূহৰ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শংকৰদেৱে নিজেই প্ৰচেষ্টা কৰিছিল আৰু কৃতকাৰ্য্যও হৈছিল। অৱশ্যে উজনি-নামনি অসমৰ পৰম্পৰাগত লোকগীতৰ আৰু বাদ্য বাদনৰ ঠাঁচ শংকৰদেৱে বান্ধি দিয়া সুৰৰ লগত কিছু সংমিশ্ৰণ হৈছিল আৰু উজনি নামনিৰ স্থানভেদে কিছু ভিন্নৰূপো প্ৰকাশ পাইছিল। আৰু ফলস্বৰূপে স্থানভেদে ই লোক সংগীতৰ পৰ্য্যায়লৈ পৰিবৰ্তিত হৈছিল। অৱশ্যে এই কথাও সত্য যে শংকৰদেৱে বৈষ্ণৱ সংকীৰ্ত্তন আদিৰ সুৰ উত্তৰ ভাৰত, বংগ তথা উৰিষ্যাৰ পৰা শিকি আহিছিল যদিও অসমৰ থলুৱা লোক সংগীতৰ লগত ইচ্ছাকৃত ভাৱে কিছু সংমিশ্ৰণ ঘটায়ো ভাৰতীয় ঐতিহ্যৰ ঠাঁচত এক শাস্ত্ৰীয় ৰূপ পৰিষ্কাৰণ কৰিবলৈ বিচাৰিছিল।

প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখযোগ্য যে বুঝা নৃত্য গীতৰ তাল, মান আৰু লয় থাইলেণ্ড, য়ুমান আৰু লাওচৰ বহুবোৰ শাস্ত্ৰীয় আৰু লোকগীতৰ লগত প্ৰায় নব্বৈ শতাংশ

মিল থকাৰ উমান পোৱা যায় । ভাষাৰ পাৰ্থক্যৰ বাহিৰে সুৰৰ প্ৰভূত সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয় । ভাষাখিনিৰ প্ৰতি আওকান কৰি কেৱল সংগীত শুনিলে অসমৰ যিকোনো এগৰাকী অসমীয়াই তেনে তাই গীতক ঝুমুৰা গীত বুলিয়েই ধাৰণা কৰিব । আনহাতে শংকৰদেৱৰ বিৰচিত আৰু সুৰাৰোপিত বহুবোৰ বৰগীতৰ সুৰ দক্ষিণ পূব এচিয়া আৰু দক্ষিণ চীনৰ তাই লোকসকলৰ ভালেমান লোকগীতৰ লগত সাদৃশ্য দেখা যায় । জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাইও অসমৰ বৰগীতক সম্পূৰ্ণ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ শাৰীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই । ই ভাৰতীয় কণাটকী আৰু হিন্দুস্থানী সংগীতৰ উপৰিও তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ভাৰতীয় সংগীত বোলা যুগত হ'ব বুলি আগৰৱালাদেৱে কৈছিল । ড. মহেশ্বৰ নেওগদেৱে বৰগীত কামৰূপী সংগীত বুলি শ্ৰেণীভুক্ত কৰিছে । তেওঁৰ মতে বৰগীতত উত্তৰ ভাৰতৰ আসোৱাৰী আৰু অন্যান্য ৰাগৰ প্ৰতিফলন ঘটা দেখা যায় । ভাৰতৰো হিন্দুস্থানী আৰু কণাটকী সংগীত একে ভাৰতীয় ৰাগযুক্ত হ'লেও দুয়োৰে ৰূপৰ প্ৰভূত প্ৰভেদ আছে । অসমৰ পণ্ডিত সমাজে লক্ষ্য কৰা নাই যদিও বৰগীতৰ ৰাগ, সুৰ, তাল মানক ৰিজাই চালে দক্ষিণ পূব এচিয়াৰ থাইলেণ্ড তথা চীন, কোৰিয়াৰ লোক সংগীত তথা শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লগত সাদৃশ্য লক্ষ্য কৰা যায় । অনুমান কৰিব পৰা যায় যে শংকৰদেৱে সেই সময়ত মানুহৰ মাজত প্ৰচলিত গীত মাত অধ্যয়ন কৰি উত্তৰ ভাৰতৰ আসোৱাৰী ৰাগৰ লগত মিলাই এক স্থানীয় প্ৰাচ্য গন্ধী ভাৰতীয় ৰূপৰ অসমীয়া শাস্ত্ৰীয় সংগীত সৃষ্টি কৰিছিল । সংগীতৰ লগতে নৃত্যৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো শংকৰদেৱে বিশেষ পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল । ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ ধাৰাৰ মুদ্ৰা বিশেষলৈ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় ঠাঁচৰে অসমৰ মাটিত প্ৰচলিত লোক নৃত্যৰ কিছু আংগিকৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই শংকৰদেৱে নৃত্যৰ সৃষ্টি কৰিছিল । এই নৃত্যসমূহ পাছলৈ বৈষ্ণৱী সত্ৰ সমূহত চৰ্চিত আৰু অনুশীলিত হোৱাৰ বাবে যাক আমি সত্ৰীয়া নৃত্য বুলি কওঁ । মূলতঃ এই সত্ৰীয়া নৃত্যৰ ধাৰা শংকৰদেৱেই সৃষ্টি । সেই সময়ত স্থানীয় মানুহৰ মাজত থকা পোছাক পৰিচ্ছদ আৰু উত্তৰ ভাৰতীয় কিছু পৰম্পৰা যোগদান দি তেখেতে নৃত্যৰ সাজ-পোছাক তৈয়াৰ কৰিছিল । সত্ৰীয়া নৃত্যত পিন্ধা জামা পাগ বা টুপীৰ আকৃতি কেৱল অসমতেই নহয় প্ৰাচ্যৰ ম্যানমাৰ, থাইলেণ্ড, য়ুমান, কোৰিয়া আদিৰ মানুহৰ মাজতো দেখা যায় । ডিঙিত কাপোৰ দীঘলকৈ বৈ পৰাকৈ লোৱা ঘোৰীৰ দৰে চোলা আৰু জামা পিন্ধা প্ৰাচীন চিত্ৰ চীনদেশৰ হোৱান, কোৰেইচাও হোপেইতো দেখা যায় । থো আধুনিক স্থানদেশ, য়ুমানৰ তাই লোক বসতি অঞ্চল থাইলেণ্ডৰ মানুহৰ মাজতো এই ধৰণৰ বগা পোচাক পিন্ধি নৃত্য কৰা বা বাদ্য বাদন কৰা দেখা যায় । সূত্ৰধাৰী নৃত্যত মূৰত লোৱা জোঙা টুপীটোও

ভাৰতৰ পৰা অহাতকৈ অসমৰ স্থানীয় লোকৰ মাজত প্ৰচলিত প্ৰাচীন পৰম্পৰাহে আছিল বুলি কোৱা সমীচীন হয় । কিয়নো এনে ৰূপ ভাৰতৰ অন্যান্য ঠাইত দেখাতকৈ চীন সম্ভূত জন গোষ্ঠীৰ মাজত এতিয়াও দেখা যায় ।

শংকৰদেৱে প্ৰবৰ্ত্তন কৰা অংকীয়া ভাওনাও অসমৰ এক অপূৰ্ব সাংস্কৃতিক সমল । অংকীয়া ভাওনাই কেৱল ভাৰততেই নহয়, বিশ্বতো এক বিৰল কৃতিত্বৰ দাবী কৰিব পাৰে । মণিপুৰী বৈষ্ণৱী ধৰ্মীয় আদৰ্শবাদৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত লাইহাওৰাওবাই যেনেদৰে আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি লভিছে, অসমীয়া মানুহৰ এৰাধৰা প্ৰচেষ্টাৰ বাবে অংকীয়া ভাওনাই ৰূপগত বা তত্ত্বগত ভাবেও ভাৰত খ্যাত বা আন্তৰ্জাতিক খ্যাতি লভিব পৰা নাই ।

অংকীয়া ভাওনাত সংযোজিত আংগিকতো শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱে স্থানীয় প্ৰভাৱ পৰিবৰ্ত্তন কৰা নাছিল । পৰিবেশন ৰীতিত উত্তৰ ভাৰত আৰু স্থানীয় ৰীতিৰ বৌদ্ধিক সংশ্লেষণ ঘটাইছিল । সেয়ে অংকীয়া ভাওনাত নিজকে এক অংগীভূত অংগ বুলি ভাবি লব পাৰিছিল । আৰু তেনে কাৰণতেই শংকৰদেৱে নাটৰ মাজেদি বৈষ্ণৱী আদৰ্শবাদ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল ।

ভাওনা সমূহতে জনগণৰ যিটো স্মৃতঃস্মৃৰ্ত অংশগ্ৰহণ, তেনে ধাৰাৰ একে অৱস্থা থাইলেও, কেন্দ্ৰোদ্দেশ্য, লাওচ আদি দেশতো জনগণৰ মাজত দেখা যায় । তেওঁলোকৰ দেশত বৌদ্ধ জাতকৰ কাহিনী তথা ৰামায়ণৰ কাহিনীক মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ভাওনাৰ সহায় লৈছে । অসমৰ ভাওনাৰ লগত এই দেশ সমূহৰ পৰিবেশন ৰীতিৰ পৰম্পৰাও প্ৰায় একে । ভাওনাত সূত্ৰধাৰ ওলোৱা, সূত্ৰধাৰী পোচাকত ভাৱৰীয়া ওলোৱা, ভাওৰীয়া সকল প্ৰবেশ কৰি অথবা নিজৰ অভিনয়্যাংশত অংশ গ্ৰহণ কৰি দৰ্শকৰ কাষতে লেপেট কাটি বহি থকা আৰু আনকি দৰ্শকৰ লগত কথা-বতৰা পতা, তামোল, বিৰি, চিগাৰেট খাই লোৱা ৰীতি ভাৱৰীয়া সকলৰ লগত ‘ফুচুৰী’ বহুৱা কৰা নৃত্য আৰু অভিনয়ৰ অংশ, দুখত বহি বা থিয় হৈ চেঙালুটি খাই বিলাপ কৰা ৰীতি আদি বহুবোৰ অসমৰ প্ৰাক্ শংকৰী যুগৰ লোক-সাংস্কৃতিক পৰম্পৰা আছিল বুলি ধাৰণা কৰিব পাৰি । সম্ভৱ শংকৰদেৱে অসমৰ এই থলুৱা পৰম্পৰা সমূহ জনসাধাৰণৰ মাজত জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে ভাওনাত সংশ্লেষণ ঘটাইছিল । প্ৰাচীন অসমতো প্ৰাক্ শংকৰী যুগত মহাভাৰত ৰামায়ণৰ কাহিনীৰ জনপ্ৰিয়তা আছিল । ভাওনা স্থানীয় পৰম্পৰা আছিল যদিও শংকৰদেৱে সাংস্কৃতিক সবল নেতৃত্বৰে এই পৰম্পৰা সমূহৰ সংশ্লেষণ ঘটাই এক নব্য আংগিক ৰূপ দান কৰি নৱবৈষ্ণৱবাদ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । শংকৰদেৱে যেনেদৰে ধৰ্মীয় আদৰ্শবাদ প্ৰচাৰত সকল যুগনায়ক তেনেদৰে সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ

হোতা স্বৰূপ ।

আহোম সকলৰ ৰাজ পৰম্পৰাৰ সাংস্কৃতিক দিশতো নৱবৈষ্ণৱবাদৰ বহুখিনি আচাৰ ৰীতি দেখা যায় । অৱশ্যে শংকৰদেৱৰ পাছত বৈষ্ণৱী সত্ৰসমূহতেই ৰাজ পৰম্পৰাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল অধিক । আহোম ৰাজত্বৰাত বিশেষ পদমৰ্যাদা অনুসৰি মানুহ আসনত উপবিষ্ট হোৱাৰ নীতি আছিল আৰু সেই নীতিৰেই প্ৰতিফলন ঘটিছিল সত্ৰ সমূহত । ভকত সকলে কাকৰ ওপৰত এটা ভাগ লৈ আনটো ভাগ কামলতিৰ তলেৰে নি চেলৈ মেৰিয়াই লোৱা ৰীতি আহোম সকলৰ পৰম্পৰাৰ পৰাই বৈষ্ণৱী ৰীতিত সোমাই পৰিছে । শৰাইখন দৌলৰ দৰে সজোৱা, নামঘৰৰ এমূৰৰ থাপনাত মূৰ্তিবিহীন প্ৰাৰ্থনা কৰা পৰম্পৰা সম্ভৱ আহোম সকলৰ পৰা সোমাইছে । কিয়নো ম্যানমাৰ, চীন, থাইলেণ্ড আদিত নামঘৰ আকৃতিৰ উপাসনা গৃহ ‘হু’ “ফ্ৰা” অৰ্থাৎ ভগৱান উপাসনা গৃহত আজিও এমূৰত একুট ডেৰকুট ওখ বেদি ৰাখি তাত গ্ৰন্থৰ বাহিৰে কোনো মূৰ্তি ৰখা দেখা নাযায় । ইয়াৰ বাদেও কীৰ্তন ভাগৱত পঢ়াৰ সুৰও তাই আহোম পণ্ডিত সকলৰ মাজত তাই পুথি পঢ়া সুৰৰ হবহু একে । সৰু নিকামত সকলোৱে মাটিত বহাৰ সময়ত মাজেদি পাৰাই য়াওঁতে হাতখন দি মূৰ দো খাই যোৱাৰ নিয়ম নীতি বিলাক থাইলেণ্ড দেশতো দেখা পোৱা যায় । শংকৰদেৱৰ আদৰ্শবাদৰ পাছত নৱ বৈষ্ণৱবাদী সত্ৰ সমূহে এনেদৰে স্থানীয় আদৰ্শ পৰম্পৰা সমূহকে গ্ৰহণ কৰি সত্ৰীয়া সংস্কৃতি বা নৱ বৈষ্ণৱবাদী সত্ৰীয়া বা শংকৰী সংস্কৃতিৰ কাঠামো গঠন কৰিছিল । অৱশ্যে বৰ্তমান কালত শৃংখলিত ৰূপত সংগঠিত শংকৰী পৰম্পৰাৰ পূৰ্বৰ এনেবহু পৰিবৰ্তন, পৰিবৰ্তন আৰু সংশোধন ঘটোৱা হৈছে ।

চিত্ৰ বিদ্যাত শংকৰদেৱৰ দক্ষতাৰ পৰিচয় পোনপটীয়াকৈ নাপালেও চৰিত পুথি সমূহৰ পৰা আমি উমান পাওঁ । প্ৰথমৰাৰ তীৰ্থ যাত্ৰাৰ পৰা আহি তেওঁ বৰদোৱাত ‘চিহ্নযাত্ৰা’ অভিনয় কৰিছিল য’ত তেওঁ হেঙুল হাইতালেৰে সাত বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰ আঁকি দৰ্শকক আনন্দ দিছিল । আট বয়সত নৰনাৰায়ণ চিলাৰায়ে চিত্ৰত কৃষ্ণ লীলা চাবলৈ মন কৰাত ভাৰ্তিকুচীৰ ভাৰ্তী সকলৰ হতুৱাই হাত লীঘল ‘বৃন্দাবনী বন্ত’ তেওঁ বোৱাই উলিয়াইছিল ।

মুঠতে শংকৰদেৱ আছিল সৰ্বকলা বিশাৰদ । এনে বহুধৰী প্ৰতিভাৰ কলাকাৰৰ সংখ্যা অসমততো বাদেই, ভাৰততো আনকি পৃথিৱীতো বিৰল ।

সাহিত্য ক্ষেত্ৰতো লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যদিও শংকৰী সাহিত্য ৰাইকৈ অনুবাদ সাহিত্য বুলি কোৱা হয় যদিও শংকৰদেৱে পুৰাণ সমূহৰ আক্ষৰিক অনুবাদ কৰা নাছিল । তেওঁ মাথো ভাৱ জুমুঠিটোহে লৈছিল । প্ৰতিভাৰ পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ ৰূপ

দিছিল অসমৰ মাটি আৰু পানীৰে তেওঁৰ নিজা সৃষ্টিৰে। থলুৱা পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খোৱাই তেওঁ পৌৰাণিক সাহিত্যৰ কোনো অংশ বঢ়াইছিল আৰু কেতিয়াবা কোনো অংশ টুটাইছিল। এই পৌৰাণিক কাহিনীসমূহ এনে এক স্বাভাৱিক আৰু ঘৰুৱা ৰূপত তেওঁ অসমীয়াৰ সম্মুখত দাঙি ধৰিছিল যে সেইবোৰ অনুবাদ বুলি বা অনা অসমীয়া বুলি ভাবিবৰ সৰ্বসাধাৰণৰ সাধ্য নাছিল। সেই কাৰণে শংকৰী সাহিত্য অনুবাদ হৈও বিবৰ্ণ বা নিস্তেজ নহয়। তেওঁৰ প্ৰতিভাৰ যাদুপৰশত ই এতিয়াও আমাৰ বাবে হৈ আছে বৰ্ণময়, জীৱন্ত।

বহুধা বিভক্ত বিশাল প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱৰ সুবিশাল ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। তেখেত নিঃসন্দেহে এগৰাকী বহুমুখী প্ৰতিভাৰ আকৰ স্বৰূপ। এক অমানৱ মানৱ, যি মানুহৰ মাজলৈ কঢ়িয়াই আনিছিল বিপুল জ্ঞানৰ সম্ভাৰ, বিলাই দিছিল অনন্ত জীৱনদায়িনী মহৌষধ, মৃতসঞ্জীৱনী, মুখৰিত কৰি তুলিছিল এক বিধ্বস্ত সমাজ মুমূৰ্ষ মানৱক। তেওঁ আছিল জ্ঞানৰ অনন্ত সূৰ্য।

শংকৰদেৱৰ দিনৰ পৰা আজি প্ৰায় পাঁচশ বছৰে অসমীয়া জাতিৰ জীৱনক স্পন্দিত কৰি ৰখা মহান মণিষী গৰাকী এগৰাকী যুগজয়ী ব্যক্তি, অক্ষয় আলোচনাৰ ডাণ্ডাৰ। অসমৰ সামাজিক তথা মানসিক পৰিস্থিতিৰ মতে তেওঁ এনে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত যে এনে কোনো ব্যক্তি নাই যি নিজকে তেওঁৰ প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত বুলি দাবী কৰিব পাৰে :

“তোমাৰ জীৱনী দেৱ লিখে এনে সাধা কাৰ ?

গোটেই অসম জুৰি বিস্তৃত জীৱনী যাৰ।

অসমৰ ৰীতি-নীতি অসমৰ সদাচাৰ,

অসমৰ ধৰ্মাভাৱ অসমৰ ব্যৱহাৰ

সকলোতে তুমি দেৱ সজালা নতুন সাজে

তোমাৰ গৰিমা গীতি হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে।”

যতীন্দ্ৰ নাথ দুৱৰাই শংকৰদেৱৰ বিষয়ে কৰা কাব্যিক উক্তি আজিও প্ৰতিজন অসমীয়াৰে প্ৰাণৰ কথা।

অংকীয়া নাটত নাৰী চৰিত্ৰ

অনিমা পাঠক

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ মুখ্যতঃ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম্মৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰিবৰ বাবে আৰু লগতে নৃত্য, গীত আদিৰ মাধ্যমেদি জনসাধাৰণক অৱসৰ বিনোদনৰ নিৰ্মল উপকৰণ আগবঢ়াবলৈ তেওঁ ৰচনা কৰা এক অংকীয়া নাটককে অংকীয়া নাট আখ্যা দিয়া হৈছে। অংকীয়া নাট সমূহৰ আৰ্হি সংস্কৃত নাটকৰ পৰা লোৱা, ঘাইকৈ সংস্কৃত উপকৰণৰ লগত ইয়াৰ মিল আছে। অংকীয়া নাটৰ শ্লোকবোৰ সংস্কৃতত লিখা। ডঃ সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ মতে “অংকীয়া নাট সমূহ শ্লোক, গীত, কথা সূত্ৰ আৰু চৰিত্ৰৰ সংলাপ - এই কেইটা উপাদানৰ সমষ্টি। শ্লোকত যি কথা উল্লিখিয়াই দিয়া হ’ল, তাকে সূত্ৰধাৰৰ ব্যাখ্যাত, চৰিত্ৰৰ সংলাপত আৰু গীতৰ বৰ্ণনাত বহুলাই ৰূপায়িত কৰা হয়। ইয়াৰ ভিতৰত গীতৰ প্ৰভাৱ সকলোতকৈ বেচি। এই কাৰণে অংকীয়া নাট সমূহক গীত নাটো বুলিলেও বৰ ভুল নহ’ব।”

অংকীয়া নাটত নাৰী চৰিত্ৰ বিশেষ মনকৰিবলগীয়া। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ‘কালিয় দমন’ নাটত যশোদা চৰিত্ৰৰ বাহিৰে আন কোনো চৰিত্ৰ স্পষ্ট ৰূপত প্ৰকাশ পোৱা নাই। নাটখনত যশোদাৰ চৰিত্ৰটি এগৰাকী চিৰন্তন মাতৃ হিচাবে সাৰ্থক ভাৱে চিত্ৰিত হৈছে। এই পুত্ৰিকা যশোদাৰ সন্তান প্ৰীতি নাট্যকাৰে সাৰ্থকভাৱে অংকণ কৰিব পাৰিছে। একমাত্ৰ পুত্ৰ কৃষ্ণক কালিয় নাগে দংশন কৰাৰ কৰুণ বাতৰি শুনি যশোদাৰ অন্তৰত যি মৰ্মস্পৰ্শী দুখ-বেদনাৰ সৃষ্টি হৈছে ই প্ৰকৃততে সমস্ত মাতৃ হৃদয়ৰ শোক আৰু কান্ধাৰ প্ৰতীক বুলি ক’ব পাৰি। কৃষ্ণৰ মুখলৈ চাই চাই যশোদাই যিদৰে কান্ধাপূৰ্ণ, বেদনাসিক্ত আৰু মনস্পৰ্শী ভাৱে অন্তৰৰ শোক-দুখ আৰু সন্তাপ ব্যক্ত কৰিছে তাৰ জৰিয়তে জগতৰ সমস্ত পুত্ৰহাৰা মাতৃৰ শোকাগ্নি যেন মূৰ্ত হৈ উঠিছে। :

“আহে প্ৰাণ বন্ধাই মধাই, কত তপসাই তোহাক পুত্ৰ পাৱলো। অলপতে অনাথিনী কয় কাহে হামাক তেজয় দেখো তোহাৰি সন্তাপে জীৱ ৰহে নাই। হা, হা, তহি চান্দ বদনক কাহেক নিয়া দিলো।”

শংকৰদেৱৰ ‘কল্লিণী হৰণ’ নাটৰ চৰিত্ৰ সমূহৰ ভিতৰত নাটিকা কল্লিণীৰ চৰিত্ৰই সকলোতকৈ আকৰ্ষণীয় হৈছে। কল্লিণীক ধৈৰ্যশীলা, উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন আৰু গভীৰ প্ৰেমিকাৰ ৰূপত আমি দেখিবলৈ পাব। কল্লিণীৰ চৰিত্ৰ হৈছে অজ্ঞাতাৰী, সংযত নাৰী চৰিত্ৰ। সমগ্ৰ চেতনাক আকোৱালি থকা কল্লিণী হৈছে নাৰীৰ প্ৰেমৰ সংযত প্ৰকাশ। কল্লিণীক ককায়েকে কৃষ্ণৰ পৰা আঁতৰাই শিশুপাললৈ বিয়া দিবলৈ

সিদ্ধান্ত কৰাত কৃষ্ণ ভক্তিৰ প্ৰেম প্ৰকাশত আত্মনিমজ্জিতা কল্পিণী শোক বিহুলা হৈছে সঁচা - কিন্তু তেওঁ সাধাৰণ প্ৰেমিকাৰ দৰে ধৈৰ্যাহীনা হোৱা নাই । প্ৰণয়াসক্তিত গভীৰ আচৰণত গাভীৰ্যপূৰ্ণ, বুদ্ধি আৰু জ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত বুৎপত্তিশীলা কল্পিণী হৈছে সমগ্ৰ নাটখনৰ কেন্দ্ৰীভূত জুই শিখা । কল্পিণী জ্যেষ্ঠ ভাতৃৰ নিৰ্দেশৰ বিপৰীতে গৈ কৃষ্ণৰ লগত গুচি গৈছে সঁচা - কিন্তু তেওঁ ক্ৰীসুলভ কোমলতা আৰু স্নেহভাৱ বিবৰ্জিতা নহয় । কৃষ্ণই কল্পবীৰক কাটিবলৈ তৰোৱাল উলিয়াই লওঁতে তেওঁ ককায়েকৰ প্ৰাণ ডিঙা কৰি কৃষ্ণৰ ভৰিত পৰিছে ।

মুঠতে কল্পিণী প্ৰেম, কাৰ্য্যকুশলতা, বিনয়, কৰুণা আদি মানৱীয় গুণেৰে বিভূষিতা এগৰাকী নাৰী । নাটখনত আৰু কেইবাটাও নাৰী চৰিত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাবোঁ । মদনমঞ্জুৰী আৰু লীলাৱতী - এই দুটি চৰিত্ৰ নাটখনত অংকন কৰা দেখা যায় । কল্পিণীৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্য প্ৰকট কৰাৰ সন্দৰ্ভত এই চৰিত্ৰ দুটিৰ প্ৰয়োজনীয়তা অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি । অন্যহাতেদি শশীপ্ৰভা চৰিত্ৰটো নাটখনত শংকৰদেৱৰ স্বকীয় সৃষ্টি । নাটখনৰ কাহিনীৰ অগ্ৰগতি আৰু বিকাশত এই চৰিত্ৰটি অপৰিহাৰ্য্য বুলিব নোৱাৰি । তেনেদৰে দৈৱকী চৰিত্ৰয়ো নাট্য কাহিনীত বিশেষ সমল যোগাব পৰা নাই ।

“পাৰিজাত হৰণ” নাটখনৰ প্ৰত্যেকটো চৰিত্ৰকেই মহাপুৰুষে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । তেওঁ এই নাটৰ চৰিত্ৰ সমূহক, পাৰম্পৰিক বৈপৰীত্য আৰু সাদৃশ্য বা সমধৰ্মিতাৰ ভেটিত অংকন কৰিছে । নাটখনৰ বিষয়বস্তু হৈছে এপাহ পাৰিজাত ফুল আৰু এই ফুলপাহক কেন্দ্ৰ কৰি উদয় হোৱা শ্ৰীকৃষ্ণৰ পত্নীযুগল, কল্পিণী আৰু সত্যভামাৰ স্বাভাৱিক ঈৰ্ষা । সত্যভামা আৰু কল্পিণীক বৈপৰীত্যৰ ভেটিত ওচৰা ওচৰিকৈ স্থাপন কৰি অংকন কৰিছে । কল্পিণী স্নেহভাষিনী, মৃদু স্বভাৱা, স্বামী পৰায়ণা আৰু গাভীৰ্যযুক্তা কিন্তু তাৰ বিপৰীতে সত্যভামা অভিমানিনী, ঈৰ্ষাপৰায়ণা, মুখৰা আৰু স্বামীপৰায়ণা যদিও অত্যন্ত গৰ্বিতা । তেওঁ স্বামীক একচেতীয়াভাৱে পাবলৈ বিচাৰে । সকলো সপত্নীৰ উদ্ধৃত নিজকে স্থাপন কৰিব খোজে । মুখৰা আৰু গৰ্বিতা লক্ষণত তেওঁ ইন্দ্ৰপত্নী শশীৰ সমধৰ্মী । নাটখনত নাৰদে পাৰিজাত ফুল আনি কৃষ্ণক দিলে আৰু শ্ৰীকৃষ্ণই তাকে কল্পিণীক দিলে । এইখিনিতে সত্যভামা আৰু কল্পিণীৰ চৰিত্ৰ প্ৰকট হৈ উঠিছে । কল্পিণীক এপাহ ফুল দিয়া বাৰ সত্য নহয়, আনক অকলমান মৰম কৰা শুনিলেও বাৰ হিয়াত পোৰনি উঠে তেওঁৰ প্ৰেম স্বকেন্দ্ৰিক - ভক্তি বুলি কলেও সম্পূৰ্ণ ভক্তি সত্যভামাই কাম্যকল্পৰ প্ৰাপ্তিত গৰ্বিতা হৈ কল্পিণীক ব্যস্তৰ সুৰত বিদৰ্ভ ৰাজনন্দিনী বুলি সন্দোহন কৰিছে । কিন্তু কল্পিণীয়ে সত্যভামাক ভাগিনী বুলি সন্দোষি কলে “আয়ে ভগিনী

সত্যভামা কি কহইছ জগতক পৰম গুৰু স্বামী কৃষ্ণ উনিকৰ চৰণ সেৱা কৰিতে ব্ৰহ্মাণ্ড ভিতৰে কোন দুৰ্লভ থিক্ । ধৰ্ম্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ চাৰি পদাৰ্থ হাতে মিলাৱে, তোহাৰি পাৰিজাত কোন কথা ।” ইয়াতেই কল্পিণীৰ চৰিত্ৰ উজ্জ্বল ৰূপত দেখা দিছে ।

মান-অপমান নাই, পোৱা-নোপোৱাৰ হৰ্ষ-বিষাদ নাই - ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো বস্তুকে অবস্তু ৰূপে মানি স্বামী কৃষ্ণৰ চৰণ সেৱাকে পৰম বস্তু বোলা কল্পিণীৰ ভক্তি - নিষ্ঠুৰা ভক্তি । পুনৰ মহাপুৰুষে কল্পিণীৰ চৰিত্ৰৰ গুঢ় তাৎপৰ্য্য বেকত কৰিছে - “ঐচন ভকতিক মহিমা কল্পিণীক প্ৰেম পৰসনঃ হৰি চৰণ সেৱাক মহিমা কৈছে বলাৱল তাহে দেখহ সুনহ ।”

এনেদৰেই ভক্তিৰ মহিমাই কল্পিণীক মহিমামণ্ডিত কৰিছে । ভাগৱত ধৰ্ম্মৰ মূল তত্ত্ব ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ পৰম শিক্ষণীয় বিষয়টোকে পাৰিজাত হৰণ নাটত শংকৰদেৱে কল্পিণী আৰু সত্যভামাৰ চৰিত্ৰৰ মাজেদি ৰূপায়িত কৰিছে । নাটখনত কল্পিণী নিস্পৃহ বা নিষ্ঠুৰা ভক্তিৰ প্ৰতীক চৰিত্ৰ । সত্যভামা সম্পৃহা ভক্তিৰ প্ৰতীক চৰিত্ৰ । মানসিক দৃষ্টিভংগী আৰু আচৰণৰ পিনৰ পৰা কল্পিণী আৰু সত্যভামা, এই নাৰী চৰিত্ৰ দুটি পৰস্পৰ বিৰোধী । কল্পিণী হৈছে আচৰণ আৰু প্ৰকৃতিৰ পিনৰ পৰা গাষ্টিৰ্যপূৰ্ণ, সত্যভামা হৈছে লেহকা । চমুকৈ কবলৈ গলে গালিবৰ্ষণ অদ্বিতীয়া ৰূপ মনস্তত্ত্বই সত্যভামাৰ চৰিত্ৰক বিশেষ এক ৰূপ দিছে । সত্যভামা হৈছে নাৰীৰ সহজাত দুৰ্বলতাৰ প্ৰতীক । আনহাতে কল্পিণীৰ প্ৰকৃতি হৈছে সংযত । কল্পিণীৰ কথন ভংগীয়ে তেওঁৰ চৰিত্ৰৰ মাধুৰ্য্যতা উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । তেওঁৰ বাক্য সমূহ ভাৱপ্ৰবাহ আৰু আধ্যাত্মিক উপলদ্ধিৰ পিনৰ পৰা সূতীক ।

মুঠতে পাৰিজাত হৰণ নাটখন মন আৰু অনুভূতিৰ পিনৰ পৰা চাবলৈ গলে বিশেষকৈ নাৰী চৰিত্ৰৰ যি কথনভংগিয়া আৰু পৰিস্থিতি, ই জীৱনৰ বাস্তৱৰূপৰ প্ৰতিফলন বুলি ক'ব পাৰি ।

‘ৰাম বিজয়’ নাটত সীতাৰ যে ৰামৰ সৈতে বিবাহ হ’ব, সেই বিষয়ে এক ভৱিষ্যত বাণী আছিল । কথাৰাৰ সঁচা হল । ৰামে হৰধনু তুলি বেকা কৰিবলৈ যত্ন কৰোতেই দুডোখৰ হোৱা মুহূৰ্ততে সীতা আগবাঢ়ি আহি ৰামৰ ডিঙিত বৰমালা শিকালেহি । অৱশ্যে নাটখনত সীতাৰ ৰূপ-লাৱণ্য যেনোৰম ভটিয়াবৈ প্ৰকাশ কৰা দেখা যায় । এই নাটখনত মহাপুৰুষে সীতাক ৰামমুখী কৰিহে চিত্ৰিত কৰিছে, অন্য কোনো ৰূপত চিত্ৰিত কৰা দেখা নাযায় ।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নিচিনাকৈ মাধৱদেৱেও অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল । মাধৱদেৱৰ নাটৰ বশোদাৰ চৰিত্ৰটো বিশেষভাৱে মন কৰিবলগীয়া ।

যশোদাৰ চৰিত্ৰত স্নেহময়ী জননীৰ ৰূপটো সুন্দৰকৈ ফুটি ওলাইছে। একেটি মাত্ৰ সন্তান কৃষ্ণ, গতিকে মাকৰ আলাসৰ লাৰু। গাখীৰ মথোতেও পুতেকৰ কথা সুঁৱৰি পৰম তৃপ্তি লাভ কৰে আৰু আপোনা আপুনি মুখৰ পৰা স্নেহৰ বাক্য সৰে, “হে বাপু কৃষ্ণ, তোহো হামাৰি কোটি পুৰুষক পৰম দেৱতা, যোথাৰ মুকুট, শিৰেৰে ভূষণ, গলাৰ সাতসৰী, কৰ্ণেৰ কুণ্ডল, কৰেৰ কংকণ” ইত্যাদি। কৃষ্ণ চকুৰ আঁতৰ হলেই যশোদাই অন্ধকাৰ দেখে। আবেলি কৃষ্ণ উভটি অহা পলম হলেই - “ভৈ গৈল বিয়াল পুতা এডো নাইল ঘৰে” বুলি চিন্তাশ্বিত হৈ যমুনাৰ পাৰে পাৰে বিচাৰি ফুৰে। ‘চোৰ ধৰা’ নাটত যশোদাই পুত্ৰক বিচাৰি পথিকক সুধি সুধি কৃষ্ণক অন্বেষণ কৰিছে। ‘চোৰধৰা’ত পুতেকক কলংক দিয়াত গোপীবোৰক যশোদাই গালি পাৰি খেদি পঠাইছে ‘ভূমি লেটোৱা’ নাটত পুতেকৰ আন্ধাৰ এৰাব নোৱাৰি কোলাত লৈ হৰি পূজাৰ নিমিত্তে থোৱা লৱণ খাব দিছে। তথাপি লোকৰ ঘৰত লৱণ চোৰ কৰি থোৱা বুলি কলে মাকে পুতেকক শাস্তি দিয়া কাৰ্য্য আমি জগতৰ সকলো মাতৃৰ ক্ষেত্ৰতে দেখা পাওঁ। কাৰণ পুতেকক স্নেহ কৰা বা শাস্তি দিয়াটো মাকৰ একচেতিয়া অধিকাৰ বুলি সকলো মাকেই ভাবে। যশোদায়ো তেনেদৰেই ভাবিছে। “অৰ্জুন ভঞ্জন” নাটত যশোদাই কৃষ্ণক কান্দিবলৈ যাওঁতে সকলোৱে যেতিয়া বাধা দিয়ে তেতিয়া যশোদাৰ খঙৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পালেও পুতেকক অনাই শাস্তি দিয়াতো তেওঁৰ সহ্য নহয়। ‘চোৰ ধৰা’ নাটত এনে এটা অৱস্থাতেই যশোদাই গোপীবীলাকক ঠেঙনা দি খেদি দিছে আৰু পুত্ৰক কোলাত তুলি লৈছে।

কলা কৌশলৰ পিনৰ পৰা নহলেও মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণৰ পিনৰ পৰা মাধৱদেৱৰ মহৎ সৃষ্টি হৈছে। ‘চোৰধৰা’ আৰু ‘পিম্পৰা গুচোৱা’ নাট। দুয়োখন নাটতে যশোদাৰ চৰিত্ৰ স্নেহময়ী জননীৰ ৰূপত সুন্দৰভাৱে ফুটি উঠিছে। এই পটভূমিত যশোদাদেৱী এগৰাকী জীৱন্ত মেডোনাৰ ৰূপত ধৰা দিছে। যশোদা আৰু কৃষ্ণ চৰিত্ৰ বিশ্লেষণৰ উজ্জলতাৰ কথা বাদ দিলে অন্য চৰিত্ৰৰ বিশ্লেষণ জ্যোতিহীন বুলিব পাৰি। সেয়েহে আমি ক’ব পাৰো যে মাধৱদেৱৰ নাটৰ যশোদাজনী আমাৰ সকলোৰে আপোন আই। পখীয়ে যেনেকৈ শিশু চটকক পাখিৰে আবৰি ৰাখে তেনেদৰে যশোদাৰ মৰমেই সমস্ত জগতৰ শিশু সকলক সাবটি ধৰি আছে।

তপস্বিনী আই খেৰশুতী

বন্দনা হাজৰিকা

অসমীয়া সমাজৰ আধ্যাত্মিক, সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক জীৱনলৈ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ যি অতুলনীয় দান তাৰ মূল্য নিকপণ কৰিবলগীয়া হয় তেওঁৰ ৰচিত সাহিত্য সম্ভাৰৰ যোগেদি। যি সময়ত সৰু-বৰ ৰাজনৈতিক শক্তিৰ সংঘাতে তেতিয়াও এক নিৰ্দিষ্ট ৰূপ লৈ নুঠা অসমৰ জাতীয় জীৱনক সঙ্কটাপন্ন অৱস্থাত পেলাইছিল, সেই সময়ত বৈষ্ণৱ সাহিত্যই ইয়াত নতুন প্ৰাণৰ সঞ্কাৰ কৰি সৰ্বভাৰতীয়, মহাজাতীয় চৈতন্যৰ লগত ইয়াৰ ঐক্য ভাৱ স্থাপন কৰিছিল। বুদ্ধ, মহাবীৰ, কবীৰ, নানক প্ৰভৃতি মহাত্মা সকলৰ দৰে মহাপুৰুষ জনাই সংকটাপন্ন অসমৰ অজ্ঞ, হীন জাতিৰ লোক সকলক ধৰ্ম শিক্ষাৰ দ্বাৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল।

শংকৰদেৱৰ পিতৃৰ নাম আছিল কুসুম্বৰ ভূঞা। আৰু মাতৃৰ নাম আছিল সত্যসন্ধ্যা। শংকৰৰ শিশু অৱস্থাতে এওলোক স্বৰ্গগামী হয় বুলি কোৱা হয় যদিও এই বিষয়ত বিভিন্ন মতবাদ চলি আহিছে। বৰদোৱাৰ গুৰুচৰিত পুথিত আছে যে শংকৰদেৱে সূৰ্য্যৱতীক বিবাহ কৰাৰ কিছুদিনৰ পিছত কুসুম্বৰৰ মৃত্যু হয় আৰু তাৰ কিছুদিনৰ পিছতে সত্যসন্ধ্যাৰ মৃত্যু হয়।

দ্বাৰিকানাথ গোস্বামীয়ে কয় - “১৩৭৬ শকত শংকৰৰ পিতৃ স্বৰ্গী হয় আৰু মাক সতী যায়।”

দৈত্যাবি ঠাকুৰৰ পুথিত আছে -

“তাত পাছে যেন ডৈল তাক শুনিয়োক।

কতো দিনে কুসুম গৈলেন্ত পৰলোক ॥

দেখিয়া ভাৰ্য্যায়ে তান মৰিলন্ত স্বামী।

মনত হৰিষে তেহোঁ ডৈলা অনুগামী।

কুসুমৰ মাতৃ শংকৰৰ বুঢ়ীআই।

তেহেঁ তুলিলন্ত বৰ ডৈলা দুয়ো ভাই ॥”

গতিকে ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে শংকৰদেৱৰ জন্মৰ কিছুদিন পাছতেই দেউতাক কুসুম্বৰ ভূঞাৰ পৰলোক হয় আৰু মাক সত্যসন্ধ্যাও স্বামীৰ লগতে সতী যায়। বুঢ়ীমাক খেৰশুতীয়েই শংকৰক তুলি-তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰে।

সঙ্কটাপন্ন অৱস্থাত থকা অসমীয়াৰ জাতীয় জীৱনক ধৰ্মৰ বাটেৰে, সত্ৰ, নামঘৰৰ জৰিয়তে ন-জীৱন দিওঁতা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জীৱনত তেওঁৰ

আইতাক খেৰশুতীৰ প্ৰভাৱ অসীম । শংকৰদেৱৰ জীৱনৰ গুৰিবাঠা স্বৰূপ এইগৰাকী মহিমসী নাৰী আছিল ৰাম চৌধাৰীৰ দুহিতা । খেৰশুতীৰ জন্ম বৃন্তান্ত এনেধৰণৰ- ৰামগিৰি চৌধাৰীৰ পত্নী জয়ন্তীৰ প্ৰসৱ বেদনা বৰ দীঘলীয়া আৰু কষ্টকৰ হৈছিল । প্ৰসূতিয়েও আৰাম পাবৰ বাবে তেওঁক খেৰৰ ওপৰত ৰখা হৈছিল, খেৰে তুলিৰ দৰে কাম কৰিছিল । তাতে তেওঁৰ এটি কন্যা সন্তানৰ জন্ম হৈছিল । খেৰৰ ওপৰত জন্মৰ পাছত শুৱাই থোৱা বাবেই কন্যাটিৰ নাম খেৰশুতী । “তুলি পাতি কুটা চুলে, নিশা খেৰ পাৰি শুলে ।”

লগুদেৱৰ পুত্ৰ চণ্ডীবৰ বা দেৱীদাসৰ পুত্ৰ ৰাজধৰৰ বৰপুত্ৰ সূৰ্য্যবৰে খেৰশুতীক বিয়া কৰায় । সূৰ্য্যবৰৰ ঔষত আৰু খেৰশুতীৰ গৰ্ভত জন্ম হয় শংকৰৰ জন্মদাতা বিখ্যাত কুসুম্বৰ ভূঞাৰ । খেৰশুতীয়ে একমাত্ৰ সন্তান কুসুম্বৰক তুলি - তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰে আৰু যথাসময়ত অনিৰুদ্ধ ভূঞাৰ কন্যা সত্যসন্ধ্যাৰ লগত বিয়া পাতি দিলে । কথিত আছে যে প্ৰথমা পত্নীৰ বিয়াৰ বহু দিন পাছলৈকে তেওঁলোকৰ সন্তান-সন্ততি নোহোৱাৰ বাবে কুসুম্বৰে শ্ৰীপতি ভূঞাৰ কন্যা অনুধৃতিক বিয়া কৰিবলগীয়াত পৰে । পিছে দেৱ আৰাধনাৰ যোগেদি কুসুম্বৰে শংকৰদেৱক পোৱাৰ পাছতহে অনুধুতিৰ গৰ্ভত শংকৰৰ ভায়েক বনগঞা বা হৰধৰৰ জন্ম হয় । বনগঞাৰ লগতে ঘাট মাউৰা শংকৰৰ ল’ৰাকালৰেপৰা বুঢ়ীমাকেই এহতীয়াকৈ তুলি-তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰে । কথা চৰিত্তৰ ভাষাৰে- “সূৰ্য্যবৰ পত্নী খেৰশুতী বুঢ়ী মাতৃয়ে পূৰ্ব কাৰণৰ নিমিত্তে তুলিলে ।”

শংকৰ ওপজা সময়লৈকে খেৰশুতী সদৱা হৈ আছিল । শংকৰৰ বয়স সাতমাহ হওঁতেহে ককাক সূৰ্য্যবৰৰ মৃত্যু হয় । মহান খেৰশুতীয়ে পৰম্পৰা অনুসৰি স্বামীৰ অনুগামী হ’বলৈ কষ্ট নিবিচাৰিলে । তেওঁ ভাবিছিল - স্বামীৰ লগতে অগ্নি ত লগে সজে জাহঁ গলে ভালই । সন্তাপ বুলিবলৈ একো নাথাকে, কামনা-বাসনায়ো দহিবলৈ সুবিধা নাপায় । কিন্তু তেওঁৰ অবিহনে নাতি দুটাৰ দুখ কুলাই পাচিয়ে নধৰা হ’ব । সেয়েহে শংকৰ আৰু বনগঞাক আলৈ-আধানি কৰি তেওঁ তেনে কৰিবলৈ ঘন নকৰিলে । তেতিয়াৰ দিনত কু-সংস্কাৰ জনিত পৰম্পৰাক আওকাণ কৰি খেৰশুতীয়ে যি মহান কাৰ্য্য কৰি দেখুৱালে সঁচাই সেয়া এক অতুলনীয় আদৰ্শ ।

পিতৃ-মাতৃহীন ল’ৰা শংকৰে বুঢ়ীমাকৰ আবেষ্টনীত বাৰ-ভেৰ বছৰলৈকে উলাহৰ মাদলী হৈ থিত্তিঙালি কৰি বালক কেলিত সময় নিয়াবলৈ সুবিধা পালে । বনত শ্ৰমি, লগৰীয়াৰ লগত দিনটো খেলি, নদীত সাঁতুৰি-নাডুৰি প্ৰকৃতিৰ লগতেই দিনটোৰ বেছিভাগ সময় কটাই দিছিল । ৰাতিপুৱা চৰাই-চিৰিকতিৰ লগতে উঠি

শংকৰে পোনতে আইতাকক ‘উঠিলেনে’ বুলি সন্দোধান কৰি ঘৰৰ আগচোতাল পায়গৈ। প্ৰাতঃকাৰ্য্য সমাপন কৰি আইতাকে দিয়া কিবা এমুঠি খায়েই দিনটোৰ বাবে ওলাই যায়গৈ। লগৰ ল’ৰাহঁতে কেতিয়াবা শংকৰক বিচাৰি বা খেলিবলৈ শংকৰৰ ঘৰ পায়হি। খেৰশুতীয়ে কল্পনা কৰে যেন নাতিয়েক গকুলৰ কানাই আৰু লগৰীয়া সকল নন্দ ৰাজ্যৰ গোপবালক। এনেদৰে শংকৰৰ ল’ৰালিকাল বুঢ়ীমাকৰ মৰমৰ উমত পাৰহৈ গৈছিল। কিন্তু মাজে মাজে বুঢ়ীমাকৰ চিন্তা হয় - ‘শংকৰৰ লগৰীয়া বহুখিনি পঢ়াশালিলৈ গৈছেই। শংকৰৰহে মতি-গতি ভাল নহ’ব নেকি!’ তথাপিও খেৰশুতীয়ে বিশ্বাস কৰিছিল যে তেওঁৰ নাতিয়েকো এদিন আনে হ’ব নোৱাৰা কিবা এটা হ’বই। কাৰণ শংকৰৰ জন্মালগ্ন আছিল অতিশয় শুভ। আকৌ শংকৰৰ লগৰীয়া বিলাক আৰু তেওঁলোকৰ মাতৃ সকলৰ পৰা শংকৰৰ বহুতো প্ৰশংসা আৰু মহাত্ম্যৰ কথা খেৰশুতীয়ে শুনি আহিছে। শংকৰে এবাৰ বৰলুইতৰ কোবাল পানীত ডালেমান পৰলৈ বুৰ দি থাকি শিহ এটা ধৰি আনিলে। লগৰীয়া সকলে শিহটো গাঁৱলৈ লৈ যোৱাৰ কথা ভাবিছিল যদিও শংকৰে সেইটো হ’বলৈ নিদিলে। পানীৰপৰা অলপ ওলাই থকা শিহটো দোখিছিল যদিও গোটেই শিহটো আচলতে কেনেকুৱা সেইটোহে শংকৰে চাব বিচাৰিছিল। গতিকে সেইখিনি জনাৰ পাছত শিহটোক তেওঁ পুনৰ পানীত এৰি দিলে। এনেধৰণৰ কথা বিলাকে খেৰশুতীৰ মন আনন্দেৰে ভৰাই তুলিছিল আৰু শংকৰৰ বিবেচনা ক্ষতিৰ ওপৰত তেওঁৰ আস্থা জন্মিছিল।

শংকৰক তেওঁৰ পূৰ্বপুৰুষ সকলৰ দৰে পণ্ডিত আৰু ৰাজকৰ্মত পটু কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ খেৰশুতীয়ে আশাসুধীয়া প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। প্ৰথম অৱস্থাত এই বিষয়ত খেৰশুতী সমস্যা পৰিছিল আৰু নানান মানসিক কষ্টত ভুগিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু তেওঁ নিজৰ বুদ্ধি, অস্তৃষ্টি আৰু কৌশলেৰে সমস্যা সমূহ আঁতৰ কৰিব পাৰিছিল। খেৰশুতীৰ প্ৰধান সমস্যা আছিল শংকৰৰ লৈশৱৰ মুক্ত উৰনীয়া স্বভাৱ। শংকৰৰ অসংখ্য কাম। এবাৰৰ ঘটনা - মৌ পাৰিবলৈ গৈ শংকৰৰ লগৰীয়া এজন হঠাতে মাটিত সৰি পৰিল। তাক প্ৰাকৃতিক ভাৱে কিছু চিকিৎসা কৰাৰ পিছতো ৰোজ কাঢ়িব নোৱাৰাৰ বাবে শংকৰেই তাক ডাং কোলাকৈ আনিব লগা হ’ল। শংকৰ বহু ৰাতিলৈকে ঘৰলৈ নহাত বুঢ়ীমাকৰ দুঃখিতাত চকুত টোপনি নাইকীয়া হয়। খেৰশুতীয়ে মনতে বহু কথা ভাবি ভাবি সময় পাৰ কৰে। তেওঁ ভাবে - শংকৰে অন্ততঃ বুঢ়ীমাকজনীৰ মনটো ভাল লগাবলৈকে এখন্তেক ঘৰত থকা উচিত। হঠাতে তেওঁৰ শংকৰৰ কাৰিকৰী দিশত থকা দক্ষতাৰ কথা মনত পৰে। তেওঁ সজা ফান, চিটিকা সজা এইবোৰ তাৰেই নিদৰ্শন। সৌৰৱত তেওঁৰ

বুকু ফুলি উঠে। কিন্তু এইবোৰৰ চিন্তাৰ মাজতে তেওঁ শংকৰক এইবাৰ পঢ়াশালিলৈ পঠিওৱাৰ কথা ভাবিলে। তেওঁ এইবিষয়ে শংকৰৰ আগত কেবাবাৰো কৈ চাইছে। খেৰশুতীয়ে তেওঁলোকৰ উপৰি পুৰুষ সকলৰ গুণ গৰিমাৰ কথাও শংকৰক ইতিমধ্যে কৈছে। যাতে এইবোৰ কথা শুনি শংকৰৰ পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি ধাউতি ওপজে। এদিন শংকৰলৈ বাট চাই থাকি আমনি লগাত খেৰশুতীৰ খং উঠি আহিবলৈ ধৰিলে, কাৰণ তেওঁৰ মতে, তেওঁ শংকৰক ইমান ভাল পায়, কিন্তু সি আইতাকে বেয়া পোৱা কামবিলাক কৰিহে ভাল পায়। তেওঁ শংকৰক সেইদিনা নামাতো বুলি ভাবিলে। শংকৰে ঘৰলৈ আহি পাই গোটেই ঘটনাটো আইতাকক বিবৰি ক'লে। কিন্তু খেৰশুতী নিজৰ সিদ্ধান্তত অটল হৈ থাকিল।

অতীতৰ আৰু এটা কথা খেৰশুতীৰ মনত পৰিছিল। কুসুম্বৰগিৰীৰ ৰাজত্ব কালতে কছাৰীয়ে ভূঞা ৰাজ্য দখল কৰিবৰ বাবে উঠিপৰি লাগিছিল। কছাৰীৰ লগত চাৰি দিন চাৰি ৰাতি থৈয়া-নথৈয়া ৰণৰ শেষত কছাৰীয়ে ভূঞাৰাজ্য দখল কৰি মানুহ কাটি মাৰি, ধন-সোণ, বয়-বস্ত্ৰ লুটি পুটি সকলো খাস্তাং কৰিছিল। সেই সময়ত শংকৰ কেঁচুৱা। খেৰশুতীয়ে তেওঁক বোকোচাত বান্ধি পলাবলগীয়া হৈছিল। এইদৰে অনেক দুখ-যন্ত্ৰণাৰে ডাঙৰ কৰা শংকৰক বুঢ়ীমাকে ডাঙৰ মানুহ কৰাৰ সপোন দেখিছিল। আনহাতে শংকৰৰ গাত কথা নলগা স্বভাৱে খেৰশুতীৰ মন বিষাদময় কৰি তুলিছিল। সেয়েহে তেওঁৰ শংকৰলৈ খঙো উঠিছিল। শংকৰেও সেইদিনা নিজৰ ভুল বুজি আইতাকৰ ওচৰত ভূমি চুই কাণত ধৰি কেতিয়াও এনেদৰে ঘৰলৈ ঘূৰি অহাত পলম নকৰো বুলি শপত লৈছিল। খেৰশুতী কিন্তু নিমাতে থাকিল। তেনেতে এটা ঘটনা ঘটিল। এটা ফেটিসাপ চ'ৰাম্বৰত সোমাল। কেইবা কুৰিও বাৰিষা-খৰালি কটাই অহা খেৰশুতীৰ সাপলৈ ভয় সংশয় নাই। তেওঁ সাপৰ পৰা হাত সৰাৰ বুদ্ধিও জানিছিল। খেৰশুতীয়ে আন্তিক আন্তিক উচ্চাৰণ কৰিব ধৰিলে। কিন্তু সাপটোৱে খেৰশুতীলৈহে খেদি আহিল। শংকৰে এক মুহূৰ্ত্তও নৰৈ সাপটোৰ নেজত ধৰি দাঙি মূৰৰ ওপৰত চক্ৰকাৰে ঘূৰাই ঘূৰাই আধামৰা কৰি এৰি দিলে। খেৰশুতীয়ে নাতিয়েকক বুকুত সুমুৱাই লৈ নিজৰ অভিমান ভাঙিলে।

শংকৰে খেল-খেমালি খুব ভাল পাইছিল আৰু স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী বুলিও জানিছিল। তেওঁ খিলা, ফোটোৰা, হৈপাক, কুকুতা, আদুমদুম, ফটিমনি, দলিযুদ্ধ, নাওখেল, চিকাৰ, সাঁতোৰা ইত্যাদি কত ৰে কি খেল খেলা নাছিল! কিন্তু শংকৰে এদিন লগৰ এজনৰ পৰাই গম পালে যে তেওঁ এনেদৰে খেলা-ধূলা কৰি সময় কটোৱাটো ভূঞা সকলে ভাল পোৱা নাই। শংকৰে আকৌ সেউজ বননি, পশু-

পক্ষী, িংগাল পথাৰ আৰু লুইতখনক নেওচা দি ৰাজকাৰ্য্যত বন্দী হোৱাৰ কথা কল্পনাই কৰা নাছিল। খেৰশুতীয়ে পঢ়া-শুনাৰ বিষয়ে শংকৰক স্পষ্টকৈ একো কোৱা নাছিল যদিও মনে মনে কিম্ব এই বিষয়ত তেওঁ চিন্তা নকৰাকৈ থকা নাছিল। পিছে দিনটো খেলি ধূলি ভাগৰে-জোগৰে ঘৰ আহি সোমোৱা নাতিয়েকৰ মুখলৈ চাই কিবা এটা মায়া ওপজাত তেওঁক একো ক'ব নোৱাৰিছিল। ইফালে ৰাতিটো ভাগৰ জুৰোৱাৰ পিছত ৰাতিপুৱা শংকৰৰ আকৌ যাৰলৈয়ে হয়।

খেৰশুতীৰ শংকৰক লৈ অনেক চিন্তা। সমনীয়াৰ লগত ঘূৰি ফুৰোতেও শংকৰৰ কিবা অঘটন ঘটিব পাৰে বুলি বুঢ়ীমাকৰ অনবৰতে চিন্তা লাগি থাকে। যদিও জন্ম পত্ৰিকাত নাতিয়েকৰ বৰ ভালকৈয়ে লিখা আছে তথাপি সেইবোৰ ৰে সঁচা হ'বই সেই কথা খেৰশুতীৰ মনে নধৰে। শংকৰ ওপজাৰে পৰাই খেৰশুতীয়ে কেবাটাও সংঘাতৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। শংকৰৰ সাতমাহ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতেই ককাক সূৰ্য্যবৰ ঢুকাল। খেৰশুতীৰ পুত্ৰ কুসুম্বৰগিৰী আছিল অতি দক্ষ শিৰোমণি ভূঞা। তেওঁৰ দিনত প্ৰজাৰ অভাৱ অনাটন নাছিল। কিম্ব ভূঞা সকলৰ এনে ৰামৰাজ্য সৰহ দিন নাথাকিল। শংকৰৰ সাত বছৰ বয়সতে সকলোকে কন্দুৱাই কুসুম্বৰে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে। কুসুম্বৰৰ এই মৃত্যু বৰ আকস্মিক আছিল। সাতবছৰীয়া শিশু কোমল মনৰ শংকৰে জীৱনত প্ৰথম মৃত্যুৰ ভয়াবহতা দেখি আচৰিত হৈছিল। খেৰশুতীয়েও সংসাৰৰ এই ধুমুহাত ভাগি নপৰি বাৰভূঞা সকলৰ ভৱিষ্যতৰ শাসক শংকৰক বুকুত সাৰটি সকলো আঘাত অকলে সহ্য কৰি নিজৰ লক্ষ্যৰ ফালে দৃঢ় পদক্ষেপেৰে আগবাঢ়ি গৈছিল। শংকৰে বহুদিন জলকা লাগি আছিল আৰু এদিন আইতাকক কৈছিল যে কালে যদি সকলোকে এনেকৈ হৰি নিয়ে তেন্তে ইমান বিয়াকুল হৈ মানুহে খেতি-খোলা, পঢ়া-শুনা আৰু আন কামত লগাৰ প্ৰয়োজন নাই। শংকৰে আইতাকক প্ৰশ্ন কৰিছিল - “এই ধুনীয়া প্ৰকৃতিক বাক কোনে নিয়ম মতে চলাই যায়?” আইতাকে উত্তৰ দিছিল - ঈশ্বৰে। শংকৰে কৈছিল যে ধৰ্ম শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন নকৰাকৈও পশু-পক্ষীয়ে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম সুচাৰুৰূপে মানি চলাব দৰে মানুহেও কিছুমান নিয়মত চলিব লাগে। প্ৰকৃতিৰ মুক্ত জীৱন এৰি যে ঘৰতে সোমাই থাকিব তেওঁ নোৱাৰে, সেই কথা শংকৰে বুঢ়ীমাকৰ ওচৰত ৰাস্তা কৰিলে। প্ৰথমে খেৰশুতীয়ে শংকৰৰ কথাবোৰ বুজি পোৱাত অসুবিধা হৈছিল যদিও তেওঁ ধৈৰ্য্য ধৰি নাতিয়েকৰ কথাবোৰ মনতে ভাবি-চিন্তি থাকিবলৈ ধৰিলে আৰু কেনে ধৰণে নাতিয়েকক পঢ়াশালিলৈ পঠিয়াব পাৰি তাৰ উপায় চিন্তা কৰিবলৈ ধৰিলে। তেওঁ শংকৰক বুজাইছিল যে ভূঞা বংশত জন্ম লৈ শাস্ত্ৰ জ্ঞান লাভ কৰিব নোৱাৰিলে ই বৰ লাজৰ কথা হ'ব। তাৰোপৰি

বিদ্যা নাথাকিলে মানুহৰ পদে পদে বিপদ । শংকৰে আইতাকৰ কথা বিলাক এটা এটাকৈ শুনি গৈছিল । কিন্তু তেওঁৰ ভাব হৈছিল, তেওঁ যেন পঢ়াশালিলৈ গৈ বাঞ্ছনাত বান্ধ খাব নোৱাৰিব । শংকৰৰ মন বুজি পাই নাতিয়েকক জোৰ কৰি আক পঢ়া-শুনাৰ কথা কোৱাটো উচিত নহ'ব বুলিয়েই খেৰশুতীয়ে বিবেচনা কৰিলে । শংকৰ পুনৰ প্ৰকৃতিৰ লগত ব্যস্ত হৈ পৰিল । কোনো জীৱকে তেওঁ হত্যা নকৰিছিল আৰু আনকো ইয়াৰপৰা বিৰত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিছিল । তেওঁ প্ৰকৃতিক গভীৰ অধ্যয়ন কৰিছিল আৰু তাৰপৰা নানা শিক্ষা লৈছিল । তেওঁ কৈছিল যে বাঘ একপ্ৰকাৰ হৰিণাৰ মিত্ৰহে । হৰিণা বাঢ়িলে ঘাঁহবোৰ নাইকিয়া হ'ব আৰু হৰিণা বিলাকে খাবলৈ নাপাই শুকাই মৰিব । ইমান গভীৰ কথাবোৰ শংকৰে তেতিয়াই বুজিব পাৰিছিল । তথাপিও আইতাকে শংকৰক পঢ়া-শুনাৰ প্ৰতি মন ঘূৰাবলৈ চেষ্টাৰ ক্ৰটি কৰা নাছিল । আইতাকে শংকৰক মাজে সময়ে সুন্দৰকৈ সজাই থোৱা হাউলিলৈ আহি খুৰাক-ককাইঁতৰ সান্নিধ্যত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল যাতে শংকৰৰ মন ৰাজকাৰ্য্যৰ ফালে ঢাল খায় । ইয়াৰ দ্বাৰা আমি খেৰশুতীৰ দূৰদৰ্শী গুণৰ প্ৰমাণ পাব ।

লাহে লাহে শংকৰক কিছুমান কথাই জুমুৰি দিব ধৰিলে । জীৱবোৰ ক'ৰপৰা আহে, ঈশ্বৰ কি, জীৱ ডগৱানৰ ওচৰ পাবগৈ পাৰেনে, এনে ধৰণৰ ভাববোৰে শংকৰক চিন্তাত পেলালে । শংকৰে এই আটাইবোৰ কথা জানিবৰ বাবে শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ পঢ়াশালিলৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে । আইতাকেও স্পষ্টকৈ শংকৰক পঢ়াশালিলৈ যাবলৈ নকলেও আইতাকে যে তেওঁৰপৰা তাকে আশা কৰি আছে সেইকথা শংকৰে বাককৈয়ে বুজি পাইছিল আৰু আইতাকৰ ইচ্ছা পূৰণ কৰাৰ এটা হাবিয়াস জন্মিল ।

খেৰশুতীয়ে শংকৰৰ নানান ঐশ্বৰিক আৰু শাৰিৰীক শক্তিৰ কথা জানিছিল যদিও শিৰোমণি ভূঞাৰ পুত্ৰ হৈ শংকৰে কেৱল দেহৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি থকা কথাটোত খেৰশুতী সন্দেহ হ'ব পৰা নাছিল । সেয়েহে তেওঁ শংকৰক তেওঁলোকৰ বিদ্বান উপৰি পুৰুষ সকলৰ বৃহত্তম শুনাবলৈ ধৰিছিল । খেৰশুতীৰ মতে সকলোৰে নিজৰ উপৰি পুৰুষৰ জ্ঞান থকা যুক্তত । আদৰ্শ, যোগ্য উপৰিপুৰুষৰ বৃহত্তম ই মানুহক মহান ব্যক্তিৰ শৰীৰলৈ লৈ যাব পাৰে । খেৰশুতীৰ এই ধৰণৰ চিন্তাই তেওঁ যে এগৰাকী সঁচাকৈয়ে অভিজ্ঞা, জ্ঞানী আৰু শংকৰদেৱৰ উপযুক্ত অভিভাৱিকা আছিল তাক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে । খেৰশুতীয়ে নাতিয়েকক ওচৰলৈ মাতি আনি যিদিনা প্ৰভাণী বুলি ক'লে, শংকৰেও সেইদিনা বৰ মনোযোগেৰে শুনাৰ আগ্ৰহ দেখুওৱাত আইতাকৰ মনটো আনন্দেৰে ভৰি পৰিল । খেৰশুতীৰ

স্মৃতিশাক্ত বৰ প্ৰথৰ আছিল। তেওঁ নিজৰ বংশাৱলীৰ গৌৰৱময় কাহিনী সমূহ নাতিয়েকক অনগল কৈ যাব ধৰিলে - “ডুঞা বংশৰ আদি পুৰুষজনৰ নাম পূৰ্ণানন্দগিৰী। গোত্ৰটোৰ নাম আছিল অত্ৰি। গণ্ডীবৰদেব তেওঁৰ চাৰি পাঁচ পুৰুষৰ পিছৰ প্ৰজন্ম আৰু এই লণ্ডীবৰৰ ঠাল-ঠেঙুলিৰপৰা তহঁত হৈছে। আগৰ কালত যি মাটিৰ বা ভূমিৰ গৰাকী আছিল তেওঁলোককে ডুঞা বোলা হৈছিল। ভূমিৰপৰা ডুঞা হৈছে। গিৰী মানে গৰাকী। সেয়ে ডুঞা সকলৰ পূৰ্বপুৰুষ সকলৰ নামৰ পিছত গিৰীটো আছিল।”

এইদৰে কৈ আহি খেৰশুতীয়ে চণ্ডীবৰৰ কাহিনীৰ পিছত সূৰ্য্যাবৰৰ কথা ক’বলৈ ধৰিলে। তেওঁ সূৰ্য্যাবৰৰ পাণ্ডিত্য আৰু ৰাজকাৰ্য্যৰ পটুতাৰ বিষয়ে কৈছিল। লণ্ডীবৰ আৰু কুসুম্বৰবোৰ বিভিন্ন ভাল চৰিত্ৰৰ কথা কৈ খেৰশুতীয়ে শংকৰৰ মন সলনি কৰিবলৈ বিচাৰিছিল।

উপৰিপুৰুষৰ আখ্যান শুনাৰ পাছত শংকৰৰ মতিগতি সলনি হৈছে বুলি ভাবি খেৰশুতীয়ে আনন্দ পাইছিল। শংকৰক ইতিমধ্যে উত্তৰী দিয়া হৈছিল। উত্তৰী অৰ্থাৎ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত খেৰশুতীয়ে শংকৰক ক’লে- “এতিয়া আগৰ দৰে হলে নহ’ব। ল’ৰালিৰ দিন উকলিল। এতিয়া নিয়মমতে মই তোৰ ভ্ৰাতৃক কৰাটো হ’ব নালাগে। তোৰ আন এটা জীৱনলৈ যাবৰ হ’ল। এতিয়া মই তোৰ এৰি দিম। তোৰ গুৰু মহেশ্বৰ কন্দলিয়ে যি কৰে কৰিব।” আইতাকৰ কথা শুনি শংকৰৰ মন লগৰীয়াৰ সতে খেলি-ধূলি ফুৰা, বাধাহীন মুক্ত জীৱনৰ অৱসান ঘটাব আশংকাত ভাৰাক্ৰান্ত হৈ উঠিল। সেইদিনা তথাপিও শংকৰে লগৰীয়াহঁতৰ সতে বালিভাত খাবলৈ গ’ল। শংকৰে নিজেই বিধে বিধে ৰাখিলে। কি দ্বাৰ লগত কি কি শাক-পাচলি দিলে আৰু তৃপ্তিকৰ হয় ইত্যাদি ৰন্ধন কৌশলবোৰ শংকৰে পাকৈত ৰান্ধনি বুঢ়ীমাকৰপৰাই আয়ত্ব কৰি লৈছিল।

বালিভাত খাই শংকৰে ঘূৰি ফুৰা দেখি খেৰশুতীয়ে শংকৰৰ পৰিবৰ্তন নোহোৱা বুলি ভাবি মনতে বৰ দুখ পালে আৰু শংকৰ যেতিয়া ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল তেওঁ শংকৰক এইবাৰ এই গোৱাল গালি পাৰিবলৈ ধৰিলে। খেৰশুতীৰ এই গালিৰ দ্বাৰা আমি তেওঁ শংকৰক ভাল কৰিবলৈ কৰা প্ৰচেষ্টাৰ এটা চানেকি পাওঁ। খেৰশুতীৰ এই গালিৰ দ্বাৰা তেওঁৰ গভীৰ বিদ্যানুৰাগ ৰাস্তাৰবাকী চিন্তা আৰু ঐকান্তিকতা প্ৰকাশ পাইছে। তেওঁ শংকৰক এনেদৰে গালি পাৰিছিল - “বয়স কিমান মনত আছেনে? বাৰ বছৰ কম বয়স নহয় বুজিছ? তাৰ আকৌ বাহিৰভহে মন। জেৰ উপৰিপুৰুষ চণ্ডীবৰ আদি সকলোৱেই ডাঙৰ পণ্ডিত আছিল। বিদাইহৈ বংশৰ পৰম ভূষণ, বিদ্যাহীন পুত্ৰ বংশৰ কলংক। ৰজাক দ্বাৰা দেশেহে পূজে,

বিদ্বানক সকলো ঠাইতে পূজে । পিতৃ-পিতামহহঁতৰ কথা তোক ইমান ক'লো
কিবা গিয়ান হওক বুলি ! তোকে ভৰষা কৰিছোঁ যদিও সকলো অথলে যাব
এতিয়া । পঢ়া-শুনা কৰিবিনে নকৰ ” শংকৰে তেতিয়া ধীৰে ধীৰে ক'লে যে
য'ত পঢ়িব লাগে তালৈ তেওঁক পঠিয়াই দিব লাগে । আৰু আইতাকে ভবাৰ দৰে
শংকৰৰপৰা সিমান অসুবিধা নহ'ব বুলি তেওঁ ভাবিছে বুলিও ক'লে । শংকৰৰ
চকুপানী ওলাল । শংকৰৰ চকুত পানী দেখি খেৰশুতী বিচলিত হৈছিল । তেওঁ
নাতিয়েকক সাৱটি ধৰিলে । খেৰশুতীয়ে নিজৰ কল্পনা বাস্তৱত ৰূপায়িত হোৱাৰ
আশা দেখিলে ।

ভাদ মাহৰ এটা বৃহস্পতি বাৰে বিদ্যাবন্ত কৰাৰ শুভলগ্ন চাই খেৰশুতীয়ে
শংকৰক ন-ন নীতি নিয়মৰ মাজেৰে মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ টোলত নামভৰ্তি কৰি
দিলেগৈ । মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ টোলত শংকৰক থৈ খেৰশুতী আই ঘূৰি অহাৰ
সময়ছোৱাত তেওঁ শংকৰক বুকুৰ মাজত লৈ থোকাথুকি মাতেৰে দুটামান পৰামৰ্শ
দিলে । শংকৰে বুঢ়ীমাকক চকুৰ আঁতৰ নোহোৱালৈকে চাই থাকিল ।

এইদৰে খেৰশুতীয়েই আছিল শংকৰৰ মাক, আইতাক, অভিভাৱক ।
শংকৰেও খেৰশুতীবিহীন জীৱন এটা কল্পনা কৰিব নোৱাৰিছিল । শংকৰৰ সকলো
উৎসাহ উদ্দীপনাৰ মূলতে আছিল বুঢ়ীমাক খেৰশুতী । প্ৰায় চাৰিকুৰিৰ দেওমা
পাৰ হোৱা শংকৰৰ মৰমী আইতাকজনী সেই বয়সতো অতি উজ্জ্বল আছিল ।
গৌৰবৰ্ণৰ ছালখন শোতোৰা-শোতোৰ পৰা নাছিল । ডাঠ চুলিখনি অৱশ্যে মিহি
কপাহী সূতাৰ দৰে হৈছিল । দাঁত দুপাৰি একেই আছিল বাবে মুখৰ গঢ়টো ধুনীয়া
হৈয়ে আছিল, মুখৰ মণ্ডহ ওলমি পৰা নাছিল । চকু ঘূৰিও আছিল অতি
মোহনীয় । শংকৰে শুনিছিল - শিৰোমণি ভূঞা সূৰ্য্যবৰৰ পত্নী যেতিয়া গাভৰু
কালত এফালে ওলাই গৈছিল, তেওঁৰ অপৰূপ ৰূপ দেখি বাটৰ বাটকৱাইও ৰ
লাগি চাইছিল ।

ইপিনে গুৰুৰ সান্নিধ্য পাই শংকৰৰ প্ৰতিভাই পোখা মেলিলে । চৈধ্য শাস্ত্ৰ,
অষ্টাদশ পুৰাণ অধ্যয়ন কৰি ওজা ছাত্ৰ শংকৰে গুৰুক বিশ্মিত কৰিলে । খেৰশুতীৰ
সপোন বাস্তৱত পৰিণত হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িল । দৈহিক শক্তি, শাস্ত্ৰ জ্ঞান
আৰু নিজৰ মৌলিক প্ৰতিভাৰে প্ৰতিভাত শিষ্য শংকৰক কোনো এক শুভ দিনত
গুৰু কন্দলীয়ে শংকৰদেৱ সন্মোদন কৰিলে ।

শংকৰদেৱৰ শিক্ষা গ্ৰহণ শেষ হ'ল । আইতাক খেৰশুতী শংকৰদেৱক ঘৰলৈ
নিবলৈ বুলি আহিল । আইতাক খেৰশুতী আৰু ককাক জয়ন্তৰ লগত শংকৰদেৱ
জন্মভূমি আলিপুখুৰীলৈ উলটি আহিল । টোললৈ যোৱাৰ আগতে খেৰশুতীয়ে

কোৱা কথা বিলাক বিদ্যা লাভ কৰাৰ পিছত শংকৰদেৱে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিবলৈ ধৰিলে । খেৰশুতীৰ প্ৰতি তেওঁ আতশয় কৃতজ্ঞতা অনুভৱ কৰিলে । খেৰশুতী যেন শংকৰৰ আদি গুৰু ।

এইবাৰ শংকৰৰ শিৰোমণি ভূঞা পদ কান্ধত লোৱাৰ সময় হ'ল । শংকৰদেৱে কিন্তু এই কাৰ্যাৰ প্ৰতি বিৰাগ ভাৱ দেখুৱালে । কিন্তু খেৰশুতীয়ে ৰাজকাৰ্যা চলোৱাটোও এটা ধৰ্ম বুলি সৎ পৰামৰ্শ আগবঢ়াই এই সমস্যাটো সমাধান কৰে ।

শিৰোমণি ভূঞা হোৱাৰ পিছত শংকৰদেৱে অনুভৱ কৰিলে যে আইতাক সম্পূৰ্ণ সুখী । পঢ়া-শুনাৰ নামেই নুশুনা শংকৰে সুখ্যাতিৰে পঢ়া শুনা সাং কৰি শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিত হিচাপে স্বীকৃতি লাভাৰ উপৰিও শিৰোমণি ভূঞা বাব লৈ ভূঞাসকলৰ নেতৃত্ব ল'বপৰা হোৱাত বুঢ়ীমাকৰ ভ্ৰিয়ত আনন্দই নধৰা হ'ল । শংকৰদেৱে সমাজত শংকৰবৰ, শংকৰগুৰু, শ্ৰীমন্ত শংকৰ, ডেকাগৰী, শিৰোমণি ভূঞা আদি বহুতো নামেৰে জনাজাত হ'ল । এই সুখ্যাতিৰ আঁৰত থকা খেৰশুতীৰ নিৰলস প্ৰচেষ্টাক কোনেও নুই কৰিব নোৱাৰে ।

বিয়া-বাক ইত্যাদি সাংসাৰিক কাম-কাজৰ প্ৰতি থকা শংকৰদেৱৰ বৈৰাগ্য ভাৱ আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো খেৰশুতী আইৰ ভূমিকা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । বাসনাক শৃঙ্খলিত কৰি গৃহী হৈও নিৰাসক্ত হ'ব পাৰি বুলি আইতাকে বুজনি দিয়াত শংকৰে বিয়াত বহিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰে । কিন্তু এটি কন্যা সন্তানৰ জন্ম দি শংকৰদেৱৰ ভাৰ্য্যা সূৰ্য্যৱতীৰ মৃত্যু হয় । খেৰশুতী আইৰ পুনৰ সেই কন্যা সন্তানটি ডাঙৰ-দীঘল কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল । খেৰশুতীৰ এই পৰিণতিৰ নাম আছিল মনু । এইহেন বৃদ্ধ বয়সত খেৰশুতীয়ে মাতৃহীনা মনুক চোৱা চিন্তা কৰাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ বাহিৰেও ভাগি পৰা শংকৰৰো যত্ন ল'বলগীয়া হ'ল । শংকৰদেৱে সূৰ্য্যৱতীক হেৰুৱাই দিক্‌বিদিক শূন্য দেখিলে । কিন্তু খেৰশুতীয়ে শংকৰদেৱক প্ৰবোধ দি ক'লে “এইবোৰ বিধিয়ে আগতে লিখি থৈ যোৱা কথা, মনৰ ইচ্ছাক নেওচা নিদিবি । আগৰদৰে কামত লাগি যা । বাইজক নিৰাল নকৰিবি । কৰ্ম্মহে জীৱৰ স্থিতিৰ উদ্দেশ্য । ই মানুহৰ মন শুদ্ধ কৰিব পাৰে ।” উৎসাহ যোগাইছিল । শংকৰদেৱেও আইতাকৰ উৎসাহতে ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু শাস্ত্ৰ চৰ্চাত পুনৰ মনোনিবেশ কৰে । মনুৰ দায়িত্বও সম্পূৰ্ণৰূপে পালন কৰি খেৰশুতী আয়ে নাতিয়েক শংকৰদেৱক বহু সকাহ দিছিল । খেৰশুতী আয়েই উপযুক্ত সময়ত বংশৰ গুৰিয়াল কেইজনৰ লগত আলোচনা কৰি মনুক ৰামচন্দ্ৰ কামেশ্বৰ পুত্ৰ হৰিলৈ বিয়া দিয়ে । মনুৰ বিয়া হৈ যোৱাত মুকলি মনেৰে শংকৰদেৱে মনপূৰ্তি হৰিভক্তিৰ লাগিল আৰু কেইজনমান সংগীৰ সতে তীৰ্থভ্ৰমণলৈ ওলাল । খেৰশুতীৰ গভীৰ উৎকণ্ঠাৰে

ভৰা অপেক্ষাৰ অন্ত পেলাই বাৰ বছৰৰ তীৰ্থভ্ৰমণৰ অন্তত শংকৰদেৱে জন্মভূমিলৈ ঘূৰি আহিল। আইতাকে পুনৰ নাতিয়েকক বুজাই-মেলি জ্ঞাতি কুটুম্ব চপাই শংকৰক দ্বিতীয় বাৰৰ বাবে বিয়া পাতি দিলে।

এনেদৰেই খেৰশুতী আয়ে জীৱনৰ দীঘল বাটছেম্ভাত নিজৰ বৈধব্যৰ নিঃসঙ্গতা আৰু যন্ত্ৰনা, আত্মীয়-স্বজনৰ বিচ্ছেদ বেদনা আদি সংকটৰ অলেখ দুখ-যন্ত্ৰনাত জৰ্জৰিত হৈয়ো পৰম ধৈৰ্য্যৰে মাথো এটা স্থপুৰ পিছে পিছেই দৌৰিলে আৰু অন্তিম কালত এক মিঠা হাঁহিৰে আই গৰাকীয়ে নৰ নাট সামৰিলে।

শংকৰদেৱৰ জীৱনত আইতাকৰ প্ৰভাৱ কিমান গভীৰ আছিল তাক আমি আৰু এটা কথাৰ পৰা বুজিব পাৰো। আইতাক স্বৰ্গগামী হোৱাৰ পিছত এদিন শংকৰদেৱ চৰম অন্তৰ্দ্ধন্দত ভুগিছিল। তেতিয়া শংকৰদেৱে কৈছিল যে আইতাক জীয়াই থকা হেঁতেন তেওঁ কিছু সামন্তনা পালেহেঁতেন। আইতাকৰ সমান শক্তিশালী মানুহ শংকৰদেৱৰ মনত আন কোনোৱেই হ'ব নোৱাৰিছিল। সঁচাই এইগৰাকী আইতাকৰ ত্যাগ আৰু সাধনাৰ তুলনা নাই। এইগৰাকী মহিয়সী নাৰী অৱিহনে শংকৰদেৱে শাস্ত্ৰ চৰ্চা আৰু ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। তেওঁৰ অবৰ্তমানত শংকৰ ভূঞা শংকৰদেৱ নহ'লহেঁতেন। আলিপুখুৰীৰ কেঁচা মাটিত এটা মহৎ প্ৰতিভাক জীৱন্ত ৰূপ দিয়াতেই খেৰসুতী আয়ে নিজক উছৰ্গা কৰিলে। তপস্বিনী আই খেৰশুতী আমাৰ মাজত বিদূষী প্ৰতিভাৰ নিৰ্মল আকাশৰ নক্ষত্ৰ হৈ চিৰদিনৰ বাবে জিলিকি থাকিব।

শংকৰদেৱৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কৃতিত্ব

ড° অন্নজ্যোতি গগৈ

শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ অসমৰ আকাশত এক ভোটাতৰা, বুৰঞ্জীৰ এক মাইলৰ খুটি, এক বিৰল ব্যক্তিত্ব, যুগনায়ক, অৱতাৰী পুৰুষ; যাৰ গুণ বৰ্ণনাই অসম নোৱাৰি। এই অতুলনীয় বহুধা প্ৰতিভাধাৰী ব্যক্তিজন যেন তেজ মণ্ডহৰ এক সাধাৰণ ব্যক্তি নহয়, এক অনন্ত মহাজাগতিক আকাশৰ পৰা স্বৰ্গপ্ৰেৰিত দূত, যি অসমৰ মানুহক শুনাইছিল সুললিত কণ্ঠৰ গীত, যিজনে দান দিছিল অকল্পনীয় অনিৰ্ঘৰণীয়, অনুপম ৰসপূৰ্ণ ভক্তি সাহিত্যৰ ৰহস্যৰা, সুসংবদ্ধভাবে সংগঠিত কৰিছিল, সংশ্লেষণ কৰিছিল গীত-মাত, নাট-ভাওনা, আচাৰ-নীতি আদি। পাহাৰে-তৈয়ামে, গাৱঁ-ভূঞা, নগৰে-চহৰে, ৰজা-প্ৰজা, উচ্চ-নীচ সৰ্বজন সামৰি জনজাতীয়, অজনজাতীয় সমাজ এক কাৰ এক আকাশৰ তলত থিয় কৰাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এক অবিচ্ছিন্ন কৰালমুক্ত সমাজ - এক অসমীয়া সমাজ।

শ্ৰীশ্ৰী শংকৰদেৱ হ'ল এনে পুৰোধা ব্যক্তি, যাৰ অতুলনীয় কৰ্মৰাজি বিচাৰ বিস্লেষণ কৰি অসম নোৱাৰি। তেওঁ এনে এক স্ময় সম্পূৰ্ণ ব্যক্তি যে এটা গোটা ঘূৰণীয়া বস্তুক যি কোণৰ পৰাই দৃষ্টি নিক্ষেপ নকৰক লাগে, তাক যেনেদৰে পূৰ্ণ এক ঘূৰণীয়া ৰূপতেই দেখা যাব, ঠিক তেনেদৰে শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱৰো গুণ গৰিমা, কৰ্ম কীৰ্ত্তি যি বিন্দু বা কোণৰ পৰাই লক্ষ্য কৰা নাযাওঁক কিয় তেওঁ এক পূৰ্ণ ব্যক্তি। সকলো বিন্দুতেই তেওঁ অতুলনীয় আৰু সকলো দিশতেই তেওঁৰ মহান ব্যক্তিত্ব আৰু কৰ্মদক্ষতাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। নাটক, গীত, ধৰ্মীয় সাহিত্য, চিত্ৰ, নৃত্য, সাংস্কৃতিক এক কাঠামোৰ সংশ্লেষণ, সংগঠন, শক্তি, গৃহকৰ্ম, কঠোৰ নিৰলস শ্ৰম আৰু সাধনা, ধৰ্মীয় দৰ্শন, অধ্যয়ন আৰু গৱেষণা সকলোতে আছিল তেওঁ অতুলনীয়, সুদক্ষ আৰু মহান। এই পুৰোধা ব্যক্তিজনে কেৱল তুলনা কৰিব পাৰি কেবেলাৰ শংকৰাচাৰ্য্য, মাৰাঠী সকলৰ সন্ত টিকাৰাম, শিখ গুৰু নানক, বংগৰ চৈতন্যদেৱ আদিৰ দৰে যুগৰ পৰিবৰ্তন সধা, সমাজৰ আমূল সংস্কাৰ সধা যুগকল্পৰ সীমা চেৰাই যোৱা ভগবৎসদৃশ স্বৰ্গপ্ৰেৰিত দূত সকলৰ লগত। ইউৰোপৰ বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী লিওনাৰ্ডো দা ভিঞ্চি তথা মাইকেল এঞ্জেলো, চীন দেশৰ লাওত ছেও কনফুচিয়াছ, হজ্জৰত মহম্মদ আৰু বুদ্ধদেৱৰ দৰেই শংকৰদেৱো এগৰাকী মহান মনিষা, যাৰ চিন্তাদৰ্শই এক বৃহত্তৰ অক্ষল ভক্তি, ধৰ্ম আৰু আদৰ্শৰ বুৰাই ৰাখিছিল।

সংগীত সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো শংকৰদেৱৰ অনিৰ্বৰ্ণনীয় ব্যক্তিত্ব প্ৰকাশ পায় । বৰগীতৰ বাগ-বাগিনী আৰু কীৰ্তন আদি গোৱাৰ বাঁতি অপূৰ্ব উদ্ভাবন । শংকৰদেৱে ভাৰতৰ বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰত তথা বংগ, বিহাৰ, উৰিষ্যাৰ সংগীতৰ ঠাঁচ, বাদ্যযন্ত্ৰ আৰু সুৰ তেওঁৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণকালত অনুকৰণ কৰি আহি-অসমৰ থলুৱা সংগীতৰ সুৰ, ঠাঁচ, তালৰ লগত মিশ্ৰণ কৰি একপ্ৰকাৰৰ নতুন ধাৰাৰ সুৰ সৃষ্টি কৰিলে, যাক শংকৰী সংগীত বুলি ক'ব পাৰি । বিশেষতঃ থলুৱা ৰীতিৰ লগত খাপ খোৱাকৈ সংগীতৰ তাল-মান প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে ই মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে । উজনি-নামনিৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, বড়ো আৰু তাইমূলীয়া জনগোষ্ঠীৰ সংগীতৰ তাল মান বাদ্যযন্ত্ৰ তথা উত্তৰ বংগ আৰু নামনিৰ কোঁচ জনগোষ্ঠীৰ সংগীতৰ বাহিৰেও ভূটীয়া আদি পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠীৰ সুৰৰো সংমিশ্ৰণ ঘটাইছিল । শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱে তেওঁৰ সৃষ্টি, সুৰ বিশ্বজনীন কৰিবলৈ কিমান চৰ্চা, গৱেষণা কৰিছিল এই ক্ষেত্ৰতে প্ৰমাণ পোৱা যায় । শংকৰীৰ সুৰ, নৃত্যৰ ঠাঁচ যদিও ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় গীতেৰে বন্ধা তথাপি ইয়াৰ প্ৰাচ্যৰ বিভিন্ন শাস্ত্ৰীয় সংগীত নৃত্যৰ লগত সাদৃশ্য দেখা যায় । এনেদৰে প্ৰাচ্যৰ বিভিন্ন লোক আৰু শাস্ত্ৰীয় ৰূপৰ লগত সাদৃশ্য ৰক্ষা কৰি ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ লগত সংগতি ৰক্ষা কৰা প্ৰতিভা অপূৰ্ব ।

শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱে মানুহৰ প্ৰাণৰ মাজত সোমাই পৰাৰ মূল কাৰণ আছিল শ্ৰেণী বৈষম্যহীন এখন সমাজ গঠন কৰিবলৈ অনবৰতে যত্নপৰ হৈছিল । তেওঁৰ ভক্তি আদৰ্শত হিন্দুৰ বৰ্ণাশ্ৰম প্ৰচাৰ, উচ্চ-নীচ, জাত পাতৰ তেদাতেদ নাইকিয়া কৰি, ধনী-দুখীয়া মানুহৰ মাজত প্ৰভেদ আৰু সাহিত্যৰ যোগেদি আহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল ।

ব্ৰজাৱলী ভাষাৰ যোগেদি সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ মাজত এক শ্ৰদ্ধাৰ ভাৱ জগাই তুলিব খুজিছিল আৰু লগতে অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত তথা উত্তৰ ভাৰতত বুজিব পৰাকৈ এক পাৰিবেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছিল । এনেদৰে এক বৃহৎ অঞ্চলত প্ৰচাৰ ও প্ৰসাৰ হোৱা সামগ্ৰিক আন্দোলনৰ সৃষ্টি কৰিব পৰাকৈ ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা দ্বিতীয়জন ব্যক্তি পূৰ্ব ভাৰতত জন্মগ্ৰহণ কৰা নাই । বিভিন্ন ৰাজনৈতিক তথা ভৌগোলিক কাৰণত আৰু পশ্চিম ভাৰতৰ পৰা প্ৰৱল ৰাজনৈতিক হেঁচাত শংকৰদেৱৰ এই মহান ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন প্ৰতিভা এক বৃহৎ অঞ্চলত হবলৈ নাপালে যদিও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত তেওঁৰ অমূল্য ভাষা, ধৰ্ম, কৃষ্টিৰ অক্ষুৰ্ণ প্ৰভাৱ ব্যাপ্তমান হ'ল, যাক বাদ দিলে কল্যাণীয়াৰ ঢকুৱা এখন এখনকৈ গুচাই দিলে শেষত ভিতৰত একো নথকাৰ দৰে হ'বগৈ । ঘৰ-সংসাৰ একেলগ কৰি ধৰ্ম প্ৰচাৰ, ৰসোত্তীৰ্ণ যুগজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি কৰি কঠিন প্ৰতিকূল ৰাজনৈতিক

বাতাবৰণৰ মাজত আন্দোলন এটাৰ মূল ভেটি গঢ়ি তুলিবলৈ সমৰ্থ হোৱাটো কম আশ্চৰ্য্যকৰ কথা নহয় ।

শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি, সাহিত্য কৰ্মৰ ভিতৰত অপূৰ্ব অৱদান হ'ল ছখন নাট । নাট সমূহৰ ৰীতি সম্পূৰ্ণ থলুৱাগন্ধী । কাহিনী ভাৰতীয় সংস্কৃত সাহিত্যৰ আৰু মহাকাব্যৰ পটভূমিৰ হলেও অসমৰ থলুৱা জীৱনৰ চিত্ৰকেই যেন সবসভাবে প্ৰতিভাত কৰিছে । মূল পটভূমি ভাৰতীয় মাটিৰ হলেও কাহিনীৰ বিশ্লেষণত আৰু পুনৰ সাজোন কৰ্মত অসমীয়া জনজীৱনৰ ছবি আৰু এক নব্য কৌশলৰ সংযোজন কৰাত শংকৰদেৱ সফল হৈছে । কুৰি শতিকাৰ বিষাত নাটাকাৰ বাটল ব্ৰেখটৰ নাটকৰ এলিয়েনেশ্বন এফেক্টৰ ৰীতিৰ নাটক শংকৰদেৱে মোল শতিকাতেই প্ৰবৰ্তন কৰা বুলি ক'ব লাগিব । সূত্ৰধাৰে কাহিনী কৈ দিয়া ৰীতি, গায়ন বায়নেৰে, নৃত্যৰে নাট পৰিবেশন কৰা অমার্জিত থলুৱা পৰম্পৰাক মাৰ্জিত কৌশলেৰে উপস্থাপন কৰাৰ বিৰল কৃতিত্ব শংকৰদেৱৰ । মুকাল যক্ষত নাট পৰিবেশন কৰাৰ ৰীতিও অপূৰ্ব কৃতিত্ব ।

কথাশিল্পতো শংকৰদেৱ বিৰল কৃতিত্বৰ অধিকাৰী । কীৰ্তন আৰু দশম দৃখনেই তেওঁৰ কথাশিল্পৰ উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন । ব্ৰজাৱলী ভাষাত লিখা বাবে নাট সমূহ মাজত সবগীয় ভাষা যেন অনুভূত হৈছিল । ব্ৰজাৱলী ভাষা তেওঁ এই কাৰণেই ব্যৱহাৰ কৰিছিল যে পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো জনসাধাৰণে যাতে এই ভাষা গ্ৰহণ কৰি, বুজি ৰসগ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।

কেৱল কাব্য সাহিত্যৰ যোগেদি শংকৰদেৱে ভক্তি, ধৰ্ম আন্দোলনৰ সকলো প্ৰচাৰ কৰিবলৈ সমৰ্থবান নহ'ব বুলি ভাবিয়েই নাটো পৰিবেশনৰ যোগেদি জঙ্কি আন্দোলন আৰু নৱবৈষ্ণৱবাদ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহিলা হিচাপে লৈছিল । 'কোনো নাট পৰিবেশনত জনসাধাৰণে নিজকে আগুত কৰি জড়িত কৰি তুলিছিল । সেয়ে ক'ব পাৰি নাটৰ দ্বাৰাই এই আন্দোলন চলাবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তও কম কৃতিত্ব নহয় ।

তদুপৰি জনসাধাৰণৰ মাজত সহজ প্ৰচাৰ চলাবলৈ শংকৰদেৱে চিত্ৰৰ মাধ্যম তথা সংগীতৰ মাধ্যমো লৈছিল । সেয়ে শংকৰদেৱে চিত্ৰও অংকন কৰিছিল । 'চিহ্ন যাত্ৰা' ভাওনাখন শংকৰদেৱে চিত্ৰৰ দৰ্শনৰ আমোদ পায় । আজিৰ যুগৰ ব্লাইণ্ড প্ৰদৰ্শন কৰি বৰ্ণনা কৰাৰ দৰেই 'চিহ্নযাত্ৰা' ভাওনাখন তেনে এক চিত্ৰ দৰ্শনেৰে বৰ্ণনা কৰিছিল । ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাবে কৰা এনে প্ৰচেষ্টাও অভিনৱ ।

জ্ঞোতিপ্ৰসাদৰ ভাষাত-“তেওঁৰ দৰে সৰ্বতোমুখী প্ৰতিভাৰ বিকাশ সেই সময়ৰ পৃথিৱীৰ কিয়, আজিৰ পৃথিৱীৰ মহাপুৰুষ সকলৰ ভিতৰতো দেখা যায় নে

নাযায় সন্দেহ । তেওঁ নতুন ধৰ্মৰ প্ৰবৰ্তক, দাৰ্শনিক তেওঁ বিদ্বান পণ্ডিত । তেওঁ সমাজ সংগঠক, নতুন সংস্কৃতিৰ সৃষ্টা । তেওঁ নিজেই নাট্যকাৰ, নাটকীয় কাৰিকৰী উদ্ভাৱক, নাটকৰ প্ৰযোজক, পৰিচালক, অভিনেতা । সংস্কৃতিত এটা ধাৰাৰ প্ৰবৰ্তক গীত আৰু সুৰ ৰচনাত সিদ্ধহস্ত, নতুন নৃত্যভংগীৰ পৰিকল্পনা দিওঁতা আৰু নিজেও নাট্যবিশাৰদ । নতুন ধৰণৰ বাদ্য বাজন, খোৰ-ভোৰতাল ইত্যাদিৰ সৃষ্টা আৰু নিজেও সেইবোৰৰ ওজা বায়ন । অসাধাৰণ কাবিত্ব প্ৰতিভাৰ কবি, নাট্য-সাহিত্যৰ ওজা নাট্যকাৰ । আনফালে সত্ৰাদি স্থাপন কৰি এখন সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰ গঢ়োতা, ৰাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক জীৱনৰ সুউচ্চ শিখৰত থাকিও সকলো মানসিক উৎকৰ্ষৰ শিৰোমণি । বাল্যৰ জীৱনকো উপেক্ষা নকৰি হস্তী শংকৰদেৱতেই মানুহৰ আধ্যাত্মিক, মানসিক আৰু বাস্তবিক এনে মহান বিকাশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু এই তিনিওৰো সামঞ্জস্য আৰু সমতা দেখা প্ৰতিভা বুৰঞ্জীত বিৰল । তেওঁ মানুহৰ পূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক ।”

মানুহ হিচাবে শংকৰদেৱ আছিল সৌন্দৰ্য্যাপম, লাৱণ্যময়ী, গৌড়বৰ্ণ, জ্যোতিময়, আনন্দবদন । তেৰাৰ শিষ্যসকলে তেওঁলোকৰ লিখনিৰ জৰিয়তে গুৰুজনাৰ অসংখ্য গুণ-গৰিমা, ৰূপ, ব্যক্তিত্ব, বন্দনা গাই গৈছে । এই সমূহৰ পৰাই জানিব পাৰি তেৰাৰ ব্যক্তিত্ব মহান । বিশেষকৈ দৈত্যাবি ঠাকুৰ, ভৃষণ, বৈকুণ্ঠ, ৰামানন্দ দ্বিজ, অনিৰুদ্ধ দাস, সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্য আদিৰ গুৰু চৰিত বন্দনা সমূহত শংকৰদেৱৰ অতুলনীয় ব্যক্তিত্বৰ পৰিচয় পোৱা যায় । শিশু অৱস্থাৰ পৰাই শংকৰদেৱে দেখাইছিল অপূৰ্ব ব্যক্তিত্ব । কথিত আছে পানীৰ তলৰ পৰা শিহুও তেওঁ ধৰি আনিব পাৰিছিল আৰু ষাণ্ড গৰুকো শিঙত ধৰি ৰাখিব পাৰিছিল । ডৰ বাৰিষা বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাঁতুৰি পাৰ হৈছিল । বল, বীৰ্য্য, আধ্যাত্মিক চিন্তা, বুদ্ধি-ভৰষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ জ্ঞান তেওঁৰ সৰুৰে পৰাই অভিনৱ আছিল । সৰুতেই আ-কাৰ, ই-কাৰ নোহোৱা কবিতা লিখিবলৈ সমৰ্থ হৈছিল । ভক্তৰ প্ৰতি ব্যৱহাৰ, অসাধাৰণ মহান উদাৰ চিন্তা, সংস্কাৰমুখী গণতান্ত্ৰিক চিন্তা, সৰ্বাৰোপৰি এক বৃহৎ সাংস্কৃতিক আন্দোলনৰ হোতাশ্বৰূপ আছিল শংকৰদেৱ । মহেশ্বৰ নেওগৰ ভাষাত “অসমৰ ধৰ্ম জীৱন, সমাজ নীতি, ভাষা-সাহিত্য, সংগীত কলা আদি সংস্কৃতিৰ মাজৰ সূঁতিটোকে শংকৰী সংস্কৃতি বুলি ক’ব পাৰি ।” (নেওগ : ১৩৬, ১৯৮৫) শংকৰদেৱৰ ব্যক্তিত্ব আৰু কৃতিত্বৰ পৰিসৰ ইমান বিস্তৃত যে অসমৰ এনে কোনো মানুহ নাই যি শংকৰদেৱৰ প্ৰভাৱৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাবে মুক্ত; কিবা নহয় কিবা প্ৰকাৰে অসমৰ সকলোলোক শংকৰদেৱৰ বিশাল ছত্ৰ ছায়াত খন্তেক হলেও জিৰাব লগা হৈছে ।

সংহতি আৰু সম্প্ৰীতিৰ প্ৰতীক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ

কুঞ্জলতা বড়া শইকীয়া

‘বোৱালা ধৰ্ম্মৰ সোঁত দিলা ধৰ্ম্ম দিলা জ্ঞান,
দিলা ভাষা অসমক কবिला জীৱন দান ।
তোমাৰ জীৱনী দেৱ লিখে এনে সাধা কাৰ
গোটেই অসম জুৰি বিস্তৃত জীৱনী যাৰ ।’

যেতিয়াই ধৰাত ধৰ্মৰ গ্লানি হয়, অধৰ্মৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ বাঢ়ে তেতিয়াই সাধুসকলৰ পৰিত্ৰাণ আৰু দুষ্কৃতিকাৰী সকলৰ বিনাশ সাধন কৰি ধৰ্ম সংস্থাপন কৰিবলৈ যুগে যুগে অৱতাৰী পুৰুষ সকলৰ অৱতাৰ হয় । চতুৰ্দশ আৰু পঞ্চদশ শতাব্দীৰ মাজভাগত এসময়ত ধৰ্মৰ বিপৰ্যয় ঘটিছিল । অধৰ্মৰ প্ৰভাৱে মানহ বিলাকক অন্ধ কৰি তুলিছিল । ধৰ্মৰ নামত মানুহৰ ওপৰত নানা অত্যাচাৰ-অনাচাৰ চলিছিল । ইতিহাসৰ এইছোৱা কলংকিত সময়তে পঞ্চদশ শতাব্দীৰ মাজভাগত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱ হয় ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ এই ধৰাধামত জন্ম গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত অসম কেইবাটাও ৰাজকীয় শক্তিত বিভক্ত হৈ আছিল । পূবফালে চুটিয়া সকলে, দক্ষিণ-পূবে কছাৰী সকলে, চুতীয়াৰ পশ্চিমফালে বাৰডুঞা সকলে, পশ্চিমফালে কমতাৰাজ্যৰ কোচ সকলে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত আহোম সকলে ৰাজ্য কৰিছিল । এনে ৰাজনৈতিক অৱস্থা অৱিৰ সময়ত মহাপুৰুষ জনো আৱিৰ্ভাৱ হৈ সকলো সম্প্ৰদায়কে সামৰা এটা ধৰ্ম আৰু এটা উমৈহতীয়া জাতীয় ভাষাৰে জাতীয় ঐক্য সাধন কৰি ‘সৰ্বভাৰতীয় মহাজাতীয় চৈতন্য’ৰ লগত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ঐক্যতাৰ স্থাপন কৰে ।

জাতিৰ জনক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিল মানৱ প্ৰেমৰ একান্ঠ পূজাৰী, সংহতি আৰু সমন্বয়ৰ কাণ্ডাৰী । তেওঁৰ সময় জীৱনকৃতিৰ মাজত বিৰাজ কৰিছে মানুহৰ প্ৰতি মৰম, জীৱৰ প্ৰতি প্ৰেম । তেওঁ আছিল জগতশুদ্ধ, ভাৰত তথা বিশ্বপ্ৰেমিক । তেওঁ নানাজাতি আৰু বৰ্ণৰ ভেদাভেদ দূৰ কৰি ব্ৰাহ্মণ-চণ্ডাল শূদ্ৰক এক কৰি বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠন কৰি গ’ল । মহাপুৰুষ গৰাকীৰ ধৰ্ম, শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ ছত্ৰছায়াত অসমীয়া জাতিয়ে একতাৰ ডোলেৰে বান্ধৰাই অসমৰ বুকুত এক মহান সাম্যবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰি ধৰ্মীয় জীৱন, সামাজিক জীৱন, ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি আদি সকলো ক্ষেত্ৰতে নবোন্মেষৰ সৃষ্টি

কৰি অসমত নৱ-জাগৰণৰ সূচনা কৰিলে । ঐতিহাসিক অসমৰ বিপন্ন সময়ৰ ঘনঘোৰ অমানিশাৰ অজ্ঞানতাৰ তমসা ফালি মুক্তিৰ জয়গান গাবৰ বাবে যেন ধীৰে ধীৰে পুনৰ বাঙলী হ'ল উষা । উদিত হ'ল এক নতুন সূৰ্য্য --সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ।

মধ্যযুগৰ অসমীয়া সমাজৰ কলংকৰ পঙ্কত যি দুপাহ পঙ্কজ ফুলি উঠিছিল সেই দুপাহ হৈছে সৰ্বগুণাকৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীশ্ৰী মাধৱদেৱ । দুয়োগৰাকী মহাপুৰুষ সকলো বিষয়তে এজন আনজনৰ পৰিপূৰক আৰু অভেদায়া স্বৰূপ আছিল । শংকৰদেৱৰ নেতৃত্বত অসমৰ যি ধৰ্মীয় তথা সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক নৱজাগৰণৰ সূচনা হৈছিল তাৰ প্ৰধান সহায়ক আছিল মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ । মহাপুৰুষ দুজনাই ধৰ্মীয় বিপ্লৱৰ যোগেৰে মধ্যযুগত অসম-কামৰূপ-বিহাৰ শতধা বিভক্ত সমাজ খনক অন্ধবিশ্বাস আৰু কু-সংস্কাৰৰ অন্ধকূপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি এক সম্মিলিত সুমহান অসমীয়া মহাজাতিৰ বুনিয়াদ নিৰ্মাণ কৰিছিল ।

মানুহৰ মাজত মিলা-প্ৰীতি আৰু একতাৰ ভাৱ গঢ়ি তোলাৰ যোগেদি নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক জ্ঞানেৰে পৰিমাৰ্জিত এখন সমাজ গঢ়িবৰ মানসেৰেই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰিলে একশৰণ নামধৰ্ম, যাৰদ্বাৰা সংভাৱ আৰু সুজ্ঞানৰ জ্যোতিৰে জ্যোতিস্মান হৈ মুক্তিৰ সন্ধান পাব পাৰে । তেৰাৰ ধৰ্মৰ মূলমন্ত্ৰ 'এক দেৱ এক সেৱ এক বিনে নাই কেৱ' । এই মন্ত্ৰেৰে মহাপুৰুষজনাই বিভিন্ন ধৰ্মীয় মতৰ ভিন্ন মনক একত্ৰিত কৰি একেশ্বৰবাদী, অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰি সকলোৰে প্ৰতি দয়া আৰু প্ৰেমৰ বশৱতী হৈ ব্ৰহ্মাণ্ডৰ সকলো জীৱকে ভগৱৎ জ্ঞান কৰাই হ'ল তেৰাৰ ধৰ্মৰ মূলমন্ত্ৰ ।

মহাপুৰুষীয়া ভক্তিবাদত ভক্তৰ সঙ্গ প্ৰসঙ্গই ধৰ্মক সমাজমুখী কৰি তুলিলে । বৈকুণ্ঠ হ'ল এখন ডকতৰ সমাজ । কালক্ৰমত বৰ্ণ বৈষম্য, সম্প্ৰদায়বৈষম্য, জাতি উপজাতিৰ বৈষম্য, ঐশ্বৰ্য্য বিভূতিৰ বৈষম্য, জ্ঞানী অজ্ঞানীৰ বৈষম্য ভকতৰ নামৰ বৈকুণ্ঠত নিঃশেষ হৈ গ'ল । নৰৰ কথাই নাই, আনকি কীট-পতংগ, পশু-পক্ষী ইত্যাদিও এই বৈকুণ্ঠত মিলিত হব পাৰে । বলি বিধান দি জীৱ হত্যা কৰি ধৰ্ম কৰাৰ বিপৰীতে 'যত জীৱ তত শিৱ'ৰ যি মহান চৈতন্য-চিন্তা, মহাপুৰুষীয়া ভক্তিবাদত সি সুস্পষ্ট । 'কীৰ্ত্তন' পুথিত মহাপুৰুষ গুৰুজনাই বাৰে বাৰে এই পৰম তত্ত্ব সদৰী কৰি নব্য সনাতন ধৰ্মৰ ভেটি ব্যক্তি ধৈছে :

সমস্ত ভূততে ব্যাপী আছো মই হৰি ।

সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি ॥

ব্রাহ্মণৰ চণ্ডালৰ নিবিচাৰি কুল ।

দাতাত চোৰত যাৰ দৃষ্টি এক তুল ॥

নীচত সাধুত যাৰ ভৈল এক জ্ঞান ।

তাহাকেসে পণ্ডিত বুলিয়া সৰ্বজন ॥

কুকুৰ শৃগাল গৰ্ভভৰো আহ্বাৰাম ।

জানিয়া সবাকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম ॥ (কীৰ্ত্তন)

মহাপুৰুষ জনাই সকলোৰে হৃদয়ত বিৰাজ কৰা পৰম ব্ৰহ্মৰ যে কোনো জাতি-ভেদ, অস্পৃশ্যতা আদি থাকিব নোৱাৰে সেইকথাৰ প্ৰমাণ কামেৰে দেখুৱাই গৈছে । বৰদোৱা নামঘৰৰ প্ৰথম খুটাটে। মুছলমান ডকত চান্দসাইৰ দ্বাৰা পোৱা, টেম্বুৱানী জান বান্ধিবৰ সময়ত প্ৰথম মাটিৰ পাচি কৈৱৰ্ত্ত সম্প্ৰদায়ৰ সতী ৰাধিকা আইৰ দ্বাৰা পেলোৱা, তাঁতী সম্প্ৰদায়ৰ মথুৰাৰাম দাস বুঢ়া আতাক বৰপেটা সত্ৰৰ প্ৰথম জনা সত্ৰাধিকাৰ আসনত বহুৱা আদি কামবোৰ বিভেদ নৈষম্যতা, জাতিভেদ আৰু অস্পৃশ্যতা আদিৰ বিপৰীতে সাম্য, একতাৰ একোগছি অক্ষয় বন্তি । তেৰাই পাহাৰে-ভৈয়ামে, উজনিৰে নামনিৰে, উত্তৰপাৰে-দক্ষিণপাৰে সকলোতে সিঁচৰিত হৈ থকা অসমীয়া মানুহখিনিৰ প্ৰতি থকা সামাজিক দায়বদ্ধতা নৈজে স্বীকাৰ কৰি লৈ ভাষা, ধৰ্ম, বৰ্ণ, গোষ্ঠী, জাত-পাতৰ উৰ্দ্ধত এখনি সংস্কৃতিৰ বৰ অসমৰ গঢ় দিব খুজিছিল । নামঘৰৰ দুৱাৰ সনাতন আদৰ্শত সকলো লোকৰ কাৰণে খোলা আছিল -

“কিৰাত কছাৰী

খাচী গাৰো মিৰি

যৱন কঙ্ক গোৱাল ।

অসম মূলুক

বজ্জক তুৰুক

কুৱাচ শ্লেচ্চ চণ্ডাল ॥”

(ভাগৱত ২য় স্কন্ধ)

আদিক নিজৰ জাতি ভাই বুলি আকোঁৱালি লৈ গাৰোৰ গোবিন্দ; কৈৱৰ্ত্তৰ শ্ৰীৰাম, পূৰ্ণানন্দ, ভেকেৰাদাস, বগিয়াৰ হৰিদাস; হীৰা সম্প্ৰদায়ৰ জয়ন্তী মাধৱ; কছাৰীৰ ৰমাই জাতিৰাম; কাৰ্বিৰ জয়হৰি; নগাৰ নৰোত্তম; মুছলমানৰ চান্দসাই; হুটিয়াৰ দামোদৰ, জয়ৰাম; মিচিঙৰ পৰমানন্দ; আহোমৰ নৰহৰি আদিক একে ধৰ্মেৰে দীক্ষিত কৰি এটি শক্তিশালী জাতি গঠনৰ সপোন ৰচিছিল গুৰুজনাই । ধৰ্মৰ নামত শোষণ চলাই জমিদাৰী কৰা এচাম মানুহৰ বাবে শোষণৰ আহিলা হৈ পৰা বাটৰ দুৱৰি বন সদৃশ মানুহ খিনিক একেখন নাৱেৰে শাস্ত্ৰী কৰাৰ বাবে মহাপুৰুষাৰ্থ কৰা মহান গুৰুজনাই কৈছিল :

নাই ভকতিত জাতি অজাতিৰ বিচাৰ

হৰি ভকতিতে সমস্তৰে অধিকাৰ !

সমাজ সংগঠক এইজন্য মহান গুৰুৰ অসমীয়া জাতিৰ বুনিয়াদ গঢ়াত কি অৱদান সেইকথা প্ৰকৃততে এনে কেইটামান সীমিত শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা আৰু 'চুৰুকা'ত হাতী ভৰাবলৈ বিচৰা একে কথা । সাম্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, সংহতি, সমন্বয়, প্ৰগতি এই কেইটা দিশৰ অবিহনে এখন সমাজৰ কেতিয়াও এখন সুস্থ সমাজ বুলি ক'ব নোৱাৰি । গুৰুজনাই এই কেইটা বৈশিষ্ট্যৰে সমৃদ্ধ কলা-কৃষ্টি, ভাষা-সাহিত্য, সংস্কৃতি আদি উপাদানেৰে ভৰপূৰ এখন সমাজ আমাক দি গৈছে । বিভিন্ন ধৰ্মৰ, বিভিন্ন জাতিৰ, বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ বোৱতি সুঁতিয়েহে নিকপন কৰে এখন বিশাল সমাজৰ গতিধাৰা । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেও অসমত গঠন কৰি থৈ গৈছে জাতি-ধৰ্ম, বৰ্ণ-ভাষা নিৰপেক্ষ এখন বৃহৎ অসমীয়া সমাজ ।

গুৰুজনাই অসমত একাধিক ভাষাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা অসুবিধা সমূহ দূৰ কৰি এক নিৰ্দিষ্ট ভাষাক গঢ় দি সমাজ খনক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ মানসেৰে 'ব্ৰজবুলী' ভাষাত সাহিত্য সৃষ্টি কৰি অসমীয়াৰ মাজত সাহিত্যৰ যৌকোঁহ বিলালে । এই ভাষা হৈ পৰিল অসমীয়া সমাজৰ বৰঘৰৰ 'লাইখুটা' । মহাপুৰুষজনাই কেৱল এখন নৱজীৱনপ্ৰাপ্ত সমাজক স্থিতাবস্থাত ৰাখিবলৈ নাইবা সমাজৰ লোক সকলক ঐক্যবদ্ধ কৰিবলৈ ধৰ্মবাণীয়েই যথেষ্ট বুলি নাভাৱি কলা-সংস্কৃতিৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন 'ভাওনা' অসমীয়াৰ সমাজত পৰিবেশন কৰি দেখুৱালে । মহাপুৰুষৰ অংকীয়া নাট আৰু ভাওনা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক অভিনৱ অৱদান । মহাপুৰুষজনাৰ অংকীয়া নাট অভিনয়, সংগীত আৰু সাহিত্যৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ । অংকীয়া নাট ৰচনাৰ দৰেই ভাওনাও বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । ডঃ বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাই মন্তব্য কৰিছে "ভাওনা গুৰু-গোঁসাইৰ ধৰ্ম উপদেশৰ বেদী, সাহিত্য-চৰ্চাৰ চ'ৰা আৰু নৃত্য-গীত, বাদ্যৰ অনুশীলনৰ ক্ষেত্ৰ । পুৰণিৰ ওপৰতে নতুনৰ পাতনি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বহুখিনি আনন্দ উৎসৱ, চিন্তাধাৰা ভাওনা অনুষ্ঠানৰ মাজতে আৰু উপলব্ধিৰ ওপৰতে অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছে ।

মহাপুৰুষ জনাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন 'চিহ্ন্যাত্ৰা' । এই চিহ্ন্যাত্ৰাৰ অভিনয়ে অসমীয়া সংগীত, নাট আৰু চিত্ৰকলাৰ এটা নতুন অধ্যায় সূচনা কৰাৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত একাত্মবোধ জগাই তুলিলে । চিহ্ন্যাত্ৰা ভাওনাত মহাপুৰুষজনাই নিজেই নাৰায়ণৰ ভাওলৈ সৰ্বজন্ম আতাক লক্ষী সাজি বলৰাম আদিৰ লগতে ধোবাৰ পুতেক চিদাকো অভিনয় কৰিবলৈ দিছিল । অভিনয়ৰ প্ৰয়োজনীয় বাদ্য খোলৰ খোলটি কপিলীমুখৰ কুমাৰৰ দ্বাৰা নিজে জোখ দি

নিৰ্মাণ কৰাই লৈছিল ।

‘বহাৰ কঁহাৰ আনি তালক নিৰ্মিলা ।

খুটি পাতি মঞ্জিৰা তালৰ নাম দিলা’ ॥ (গুৰুচৰিত)

এনেদৰেই ভাওনা গীত-নৃত্য দৰ্শনৰ যোগেদি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোককে একেঠাইতে বহুৱাই একেজন ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্ত্তন কৰি জনমানসত একাত্মবোধ সৃষ্টিৰ পাতনি মেলে চিৰনমস্যা গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে । মহাপুৰুষ জনাৰ আবিৰ্ভাৱে অসমৰ গণ সংস্কৃতিৰ বহুতো আহিলা ধৰ্মৰ মাজেৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰি অসমীয়া সমাজৰ এক কৰি অসমীয়া গণ সংস্কৃতিক জীপাল কৰিলে ।

নানা ভাষা, বিভিন্ন সংস্কৃতি, বেলেগ বেলেগ সাজ পাৰেৰে পৃথক সমাজ খনৰ একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধিবৰ বাবেই গঢ়ি তুলিছিল ‘নামঘৰ’ আৰু সত্ৰ সমূহ । নামঘৰ নামধৰ্মৰ কেন্দ্ৰ হলেও ই জাতীয় জীৱনৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ স্বৰূপ । আমাৰ সামাজিক, ধাৰ্মিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনত নামঘৰৰ বৰঙণি উল্লেখযোগ্য । অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ সাংস্কৃতিক কৰ্চবোধৰ পৰিপুষ্ট সাধনত নামঘৰৰ পৰিকল্পনা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । এই নামঘৰে যিদৰে জাতীয় ঐক্য সাধন কৰিছে সেইদৰে ই জনসাধাৰণৰ কলাসুলভ জীৱন-চেতনাৰ সঞ্চাৰ কৰি জাতীয় জীৱনত সঞ্জীৱনী সুধা ঢালিছে । নামঘৰে সৃষ্টিৰ প্ৰগতিমূলক সামাজিক জীৱনৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰে । মহাপুৰুষে যিদৰে নৃত্য-গীত আৰু সংলাপেৰে নাটবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলে সেইদৰে নামঘৰ স্থাপনৰ দ্বাৰা অসমীয়া জাতীয় বঙ্গমঞ্চ বা বঙ্গালয় সূচনা কৰিলে । এইদৰে নামঘৰবোৰে ভাওনা, নৃত্যগীত আদি চাৰু শিল্পৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰি সামাজিক জীৱনত অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণে সমল যোগোৱাৰ উপৰিও গাঁৱৰ বান্ধিগত বা সামূহিক হাই-কাজিয়াবোৰ নিষ্পত্তি কৰি পুনৰ শান্তিৰ বাতাবৰণ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা কৰা হয় এই নামঘৰতেই । যাৰবাবে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধীয়ে নামঘৰক "The Namghar is a little parliament" বুলি অভিহিত কৰিছে । মুঠৰ ওপৰত নিতৌ চৈধ্য প্ৰসঙ্গৰ বাবে গোটেখোৱা সকলো শ্ৰেণীৰ ডকতৰ মাজত এয়া হ’ল এক বিনম্ৰ হাৰিয়াস । নামঘৰ সমাজৰ একতাৰ ভেটি ।

বৰগীত সমূহৰ মাধ্যমেও মহাপুৰুষ জনাই কব বিচাৰিছে যে এই দুৰ্দিনীয়া সংসাৰত কেৱল পৰমাত্মাই সত্য । পত্নী, পুত্ৰ ধন, ঐশ্বৰ্য্য, হিংসা, দ্বন্দ আটাইবোৰ অৰ্থহীন । সেয়ে ক্ষন্তেকৰ বাবে লাভ কৰা এই অমূল্য সময়খিনি একতাৰ ডোলেৰে বান্ধ খাই, মিলা প্ৰীতিৰে বাস কৰি এক পৰমেশ্বৰৰ আৰাধনা কৰাই শ্ৰেয় । তাৰোপৰি বৰগীতৰ সুমধুৰ স্বৰে মোহিত কৰি ৰাখিছে অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীক, বান্ধি ৰাখিছে এডাল নেদেখা কটকটীয়া জৰীৰে ।

অসমীয়া সমাজৰ আচাৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়েও শংকৰদেৱে শিকাই গৈছে বহু মূল্যবান কথা । একেলগে শৰণ লোৱা লোকক ‘হৰি ভকত’ বা ‘আতৈ’ বুলি কোৱা হয় । হৰিভকতৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলেই একেলগে শৰণ লোৱা কথা মনলৈ আহে আৰু এডাল প্ৰীতিৰ জৰীয়ে আটাইকে মেৰিয়াই ধৰে ।

এইদৰে সকলোখিনি উপাদানেৰে শংকৰ গুৰুৱে অসমীয়া জাতক একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধি থৈ গৈছে । আজি প্ৰতিজন অসমীয়াই প্ৰতি খোজতে অনুভৱ কৰিছে এই বান্ধোনেৰে তৃপ্তি, দৃঢ়তা । এক কথাত কবলৈ গলে গুৰুজনাৰ সত্য, শুদ্ধ আৰু বিজ্ঞানসন্মত ধৰ্ম তথা সমগ্ৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতিয়েই উদাৰ আদৰ্শ, সংহতি আৰু সামাজিক সমন্বয়ৰ পৰাই নতুন সংস্কৃতিৰ ভেটি সৃষ্টি হয় । অন্ধবিশ্বাস, গোড়ামি আৰু সংকীৰ্ণতাক প্ৰশ্নই নিৰ্দিয়া মহাপুৰুষ জনাই অসমীয়া তথা ভাৰতীয় লোকৰ কথাকে কেৱল চিন্তা নকৰি বিশ্বমানৱৰ চিন্তা আগত ৰাখি এক বিশ্বজনীন সৰ্বগ্ৰাহ্য সংস্কৃতি সৃষ্টি কৰি থৈ গৈছে । সেয়ে নামঘোষাত শ্ৰীশ্ৰীমাধৱদেৱে কৈছে-

শংকৰে সংশয় ছেদি শাস্ত্ৰৰ তত্ত্বক ভেদি

প্ৰচাৰিলা কৃষ্ণৰ ভকতি ।

তাক এৰি কি কাৰণে আনক বোলয় গুৰু

কিনো লোক মহা মূঢ়মাত ॥

সামৰণিত প্ৰতিমাৰ খনিকৰ চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালাদেৱৰ ভাষাৰে ক’ব পাৰি “সাহিত্যৰ গুৰু শংকৰ, সাহিত্য ৰাজ্যৰ ৰজা শংকৰ, সমাজ গঢ়োতা শংকৰ, সমাজৰ নেতা শংকৰ ”। মানুহৰ মাজত শান্তি-সম্প্ৰীতি, ঐক্য-সংহতি স্থাপন কৰোতা যুগশ্ৰেষ্ঠ এইজনা মহান গুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আমাৰ বৰেণ্য পূজা-

শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ভকতৰ

জানা যেন কল্পতৰু ।

তাহন্তু বিনায় নাই নাই নাই

আমাৰ পৰম গুৰু ॥ (নামঘোষা)

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী :

- ১। মণি কাঞ্চন (মাহেকীয়া বাৰ্ত্তালোচনী)
- ২। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ (উদ্বোধনী উৎসৱৰ স্মাৰক গ্ৰন্থ)
- ৩। সাহিত্য চিন্তা
- ৪। ৰত্নগিৰি স্মৃতি গ্ৰন্থ ।

দামোদৰ বিপ্ৰাখ্যান

দীপামণি শইকীয়া

‘কীৰ্ত্তন’ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মহত্বতম সৃষ্টি, কবি প্ৰতিভাৰ উৎকৃষ্টতম নিদৰ্শন। ‘বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ মাইলৰ খুটি, অসমৰ মৌছাক।’ উত্তৰ ভাৰতৰ হিন্দী প্ৰধান অঞ্চলত কবি তুলসী দাসৰ বামচৰিত মানসৰ যি আদৰ, যি জনপ্ৰিয়তা অসমতো কীৰ্ত্তনক শ্ৰেষ্ঠ গ্ৰন্থ বুলি সদায়ে সমাদৰ কাৰি আহিছে। কীৰ্ত্তনৰ সাতাইশটা স্বয়ংপূৰ্ণ খণ্ডৰ সন্নিবিষ্ট কৰাৰ নৱ বিধ ভক্তি বসব ভিতৰত শংকৰদেৱৰ শ্ৰৱণ আৰু কীৰ্ত্তনকে প্ৰধান স্থান দিছে। কীৰ্ত্তনৰ আধাৰ পুথি ভাগৱত পুৰাণ। চৰিত পুথি মতে জগদীশ মিত্ৰৰ পৰা শ্ৰীধৰ টীকা সম্বলিত ভাগৱত গ্ৰন্থ পোৱাৰ পিছতে বিভিন্ন ধৰণৰ কাহিনীৰ আধাৰত শংকৰদেৱে বিচিত্ৰ ছন্দ আৰু নব-ৰসেৰে সজাই কীৰ্ত্তন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিবলৈ লয়। শংকৰদেৱে সকলোবোৰ খণ্ড বৰদোৱাত ৰচনা কৰা নাছিল। ৬. মহেশ্বৰ নেওগদেৱে শংকৰদেৱৰ কীৰ্ত্তন ঘোষা ৰচনাৰ প্ৰসংগত এইদৰে উল্লেখ কৰিছে- ‘শংকৰদেৱৰ আগবয়সৰ, মাজ বয়সৰ, শেষ বয়সৰ ৰচনাকপে কীৰ্ত্তন ঘোষাৰ খণ্ড কেইটি তিনি ভাগত ভগাই উলিয়াইছে। প্ৰথম ভাগত পৰে ওৰেৰা বৰ্ণন, অজামিল উপাখ্যান, প্ৰহ্লাদ চৰিত, হৰমোহন, বলিচ্ছলন আৰু গজেন্দ্ৰোপাখ্যান। দ্বিতীয় ভাগৰ অন্তৰ্গত হ’ল পাষণ্ড মৰ্দন, নামাপৰাধ, শিশুলীলা, বাস ক্ৰীড়া, কংসবধ আৰু গোপী উদ্ধৱ সংবাদ। তৃতীয় ভাগত আছে ভূৰাসন্ধৰ গৃদ্ধ, কালযৱন বধ, মচুকন্দ স্তুতি, সামন্তক হৰণ, নাৰদৰ কৃষ্ণ দৰ্শন, বিপ্ৰ পুত্ৰ আনয়ন, দামোদৰ বিপ্ৰাখ্যান, দৈৱকীৰ পুত্ৰ আনয়ন, বেদ স্তুতি, কৃষ্ণ লীলামালা, কল্লিণীৰ প্ৰেমকলহ, ভৃগু পৰীক্ষা শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়ান, চতুৰ্বংশতি অৱতাৰ বৰ্ণন আৰু ভাগৱতৰ তাৎপৰ্য।

কীৰ্ত্তনঘোষাৰ প্ৰতিটো খণ্ডতে প্ৰকাশ কৰিছে কৃষ্ণৰ মাতৃস্থান্য আৰু কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক লীলা।

অন্যথৰ জনজীৱন আগুৰি থকা কীৰ্ত্তনৰ সাতাইশটা অধ্যায়ৰ ভিতৰত দামোদৰ বিপ্ৰাখ্যান এটি অধ্যায়। মূলৰ দশম স্কন্ধৰ আঠচল্লিশতম অধ্যায়ৰ পৰা একাশীতম অধ্যায়ৰ ভিতৰত এই দামোদৰ বিপ্ৰাখ্যান কাহিনীভাগ। কোঁচ বিহাৰত থকা কালতে এই আখ্যানটো শংকৰদেৱে ৰচনা কৰিছিল।

আখ্যানটি এনে ধৰণৰ -

ত্ৰিজগতৰ প্ৰতি হৰি ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰিত্ৰৰ মাহাত্ম্য প্ৰচাৰ কৰিবৰ হেতুকে শুক-মুনিয়ে, পাণ্ডৱ পৌত্ৰ পৰীক্ষিতক শ্ৰৱণ কৰাইছে পৰম বৈষ্ণৱ অষ্টম দৰিদ্ৰ

বিপ্ৰ দামোদৰৰ নিঃস্বাৰ্থ দৃঢ় ভক্তিৰ কাহিনী । ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ একান্ত ভক্তৰ প্ৰাত
থকা অশেষ মৰম-স্নেহ তথা কৰুণা আৰু ব্ৰাহ্মণ বিপ্ৰ দামোদৰৰ অবগণীয় দৰিদ্ৰতা
দৃঢ় ভক্তি আদি কথাই কাহিনী ভাগৰ মূল বিষয়বস্তু ।

কৃষ্ণৰ লগত বাল্যকালত গুৰু সান্দীপনি মুনিৰ আশ্ৰমত শিক্ষাগ্ৰহণ কৰোঁতে
এক অন্তৰংগ সুদৃঢ় সম্বন্ধ গঢ়ি উঠে দামোদৰ বিপ্ৰৰ । সাংসাৰিক জীৱনত প্ৰৱেশ
কৰাৰ পিছতে ব্ৰাহ্মণৰ নানান ধৰণৰ আৰ্থিক দুৰবস্থাত পৰি দুখ-কষ্টৰ মাজেৰে
জীৱন অতিবাহিত কৰিবলৈ ধৰিলে । ব্ৰাহ্মণৰ পতিব্ৰতা পত্নী ব্ৰাহ্মণীয়ে অসহ্য
যন্ত্ৰণাত এদিন তেওঁৰ স্বামী বিপ্ৰক দ্বাৰকাত থকা তেওঁৰ বাল্যকালৰ বন্ধু ভগৱান
শ্ৰীকৃষ্ণৰ ওচৰলৈ যাবৰ বাবে কাতৰ মিনতি জনালে । কাৰণ ব্ৰাহ্মণীয়ে জানিছিল
যে, জগত জননী মাতৃ মূৰুপা লক্ষ্মী পতি প্ৰভু নাৰায়ণ অতি দয়াৰ সাগৰ, কৰুণা
তথা কৃপাৰ সাগৰ । যিজনে কৃষ্ণৰ চৰণত একান্তভাৱে শৰণ লয় আৰু একান্ত
দৃঢ়ভাৱে ভজিব পাবে তেনে ভক্তক ঐশ্বৰ্য্য বিভূতি দিয়াৰ ওপৰিও ভক্তৰ ওচৰত
ভগৱন্তই নিজকেই দান কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ব্ৰাহ্মণে চিন্তা কৰিলে যে, তেওঁৰ
পত্নীৰ কথা পালন কৰি যদি দ্বাৰকালৈ যায়, তেনেহলে তেওঁ কৃষ্ণ দৰ্শন কৰিবলৈ
পাব আৰু জীৱন সাৰ্থক হৈ কৃষ্ণতে লীন যাব পাৰিব । বিপ্ৰই পত্নীৰ অনুৰোধ
সাৰোগত কৰি মিত্ৰ কৃষ্ণৰ কাৰণে এটি ‘সন্দেশ’ (চাউল চিৰা) কি পৰা যায় বান্ধি
দিবলৈ কোৱাত দুখুনি ব্ৰাহ্মণীয়ে খুজি-মাগি আনি কেইটামান চিৰা-চাউল ব্ৰাহ্মণৰ
চেলৈং-চাদৰৰ আঁচলতে টোপোলা বান্ধি দি স্বামী বিপ্ৰক বৰ সাদৰেৰে দ্বাৰকালৈ
বিদায় দিলে । ব্ৰাহ্মণে সেই চিৰা-চাউলৰ টোপোলাটিকে স-যতনে গ্ৰহণ কৰি
প্ৰভু দৰ্শনৰ বাবে অতি আকুলতাৰে খৰ খেদাকৈ দ্বাৰকালৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলে ।
ৰখীয়া পালি-প্ৰহৰী আদিৰে বেষ্টিত হৈ থকা তিনি খন দ্বাৰ অতিক্ৰম কৰি দ্বাৰকাৰ
ভিতৰত ব্ৰাহ্মণে প্ৰৱেশ কৰি বৈকুণ্ঠপুৰী সদৃশ প্ৰভু কৃষ্ণৰ ষোল হাজাৰ আৱাসগৃহ
দেখা পায় দামোদৰ বিপ্ৰ বিভূৰ হৈ পৰিল । তাৰে আন এটি গৃহত প্ৰৱেশ কৰি
দেখে যে দৈৱকীৰ হৃদয়ানন্দন জগত পালনকাৰী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই তেওঁৰ ভাৰ্য্যা
লক্ষ্মী দেৱীৰ সৈতে এখন সূৰণৰ খাটত শুই আছে । কৃষ্ণই বাল্যকালৰ মিত্ৰক
দেখাৰ লগে লগে দুয়ো হাতেৰে বিপ্ৰক সাৱটি আলিঙ্গন কৰি আনন্দৰ অশ্ৰু জল
বোৱাই পৰম তৃপ্তি লাভ কৰিলে । লগে লগে সূৰণৰ খাটত বহুৱাই জগতৰ প্ৰতি
যদুপতিয়ে নিজ হাতেৰে বিপ্ৰ দামোদৰৰ চৰণ ধুৱাই শিৰত পদ-জল লোৱাৰ
ওপৰিও বিপ্ৰৰ সৰ্বশৰীৰ সুগন্ধিৰ চন্দন, ধূপ-ধূনাৰে পূজা অৰ্চনা কৰি তামোলৰ
শৰাই আগবঢ়ালে । জগত মাতা লক্ষ্মীদেৱীয়েও স-যতনে বিপ্ৰক চামৰেৰে বিচি
শৰীৰ শাত পেলালে । ৰাজ অন্তেষপুৰৰ সকলোৱে শ্ৰেষ্ঠ ভাৱক আলিঙ্গন কৰি

আদ- চৰাৰ দৰে দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণক আদৰ কৰা দেখি বিস্ময়ত অভিভূত হৈ ভাবিলে
 য় দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণে অশেষ পূণ্যৰ বলতে লক্ষ্মীপতি নাৰায়ণৰ পৰা সাধাৰণ জনে
 ভাবিব নোৱাৰা সমাদৰ লাভ কৰিছে । জগতৰ গুৰু কৃষ্ণই বাল্যকালতে গুৰু
 গৃহত পোৱা দুখ কষ্টৰ স্মৃতি সখাৰ লগত আলাপ কৰি স্মৃতি ৰোমন্থন কৰিবলৈ
 ধৰিলে ।

এদিন গুৰু সান্দীপনীৰ পত্নীৰ আদেশ মৰ্মে খৰি কাটিবলৈ গৈ বতাহ বৰষুণ,
 বজ্জপাত আদিৰে ভয়ঙ্কৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখী হব লগীয়া হৈছিল । মূৰত খৰিৰ
 ৰোজা লৈ থকা অৱস্থাতে বৃষ্টিপাত, বজ্জপাত হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কোনো ধৰণৰ
 বাট পথ চিনিব নোৱাৰাত ইজনে সিজনে হাতত ধৰা- ধৰি কৰিও অলপো আগুৱাই
 যাব নোৱাৰি সূৰ্যাস্ত হোৱা হেতুকে উপায়বিহীন হৈ অৱশেষত হাবিৰ মাজতে
 ওৰেৰাতি কটাবলগীয়া হৈছিল । অন্যহাতে শিষ্য সকল আশ্ৰমলৈ ঘূৰি নোযোৱাৰ
 কাৰণে গুৰুৱে চিন্তিত হৈ শিষ্য সকলক বিচাৰি গৈ দেখে যে, জাৰত কঁপি কঁপি
 নিজৰ প্ৰাণৰ মমতাকো ত্যাগ কৰি গুৰুৰ আদেশ মানি অশেষ কষ্ট ত্যাগ কৰি
 দায়িত্ব সুচাৰুৰূপে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে । তাকে দেখি গুৰুৱে প্ৰাণৰ
 আশাকো ত্যাগ কৰি গুৰুৰ কাৰণে হাবিত কষ্টপোৱা স্বত্বেও গুৰুৱাকো পালন
 কৰাৰ বাবে ঋণ পৰিশোধ হ'ল বুলি ভাৱি কৃষ্ণকে আদি কৰি সকলোকে সমস্ত
 শাস্ত্ৰৰ অৰ্থ ভেদ কৰিব পৰাকৈ বৰ প্ৰদান কৰিলে ।

এইদৰে গুৰু গৃহত পোৱা বহুতো দুখ-কষ্টৰ কথা মিত্ৰ দামোদৰক উপস্থাপন
 কৰিবলৈ কোৱাত বিপ্ৰই অতি নশ্ৰুতাৰে হাতযোৰ কৰি কয় যে, বাল্যকালত গুৰু
 গৃহতে জগতৰ ঈশ্বৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত একেলগে থাকিবলৈ পোৱাত সকলো পাপৰ
 পৰা মুক্ত হোৱা বুলি প্ৰকাশ কৰিলে । প্ৰভু নাৰায়ণৰ চৰণ চিন্তা কৰি ধৰ্ম, অৰ্থ,
 কাম ও মোক্ষ আৰু সকলো মনোকামনা পূৰণ হৈ জন্ম সাৰ্থক হ'ল । জগতৰ গুৰু
 নিজেই শাস্ত্ৰ সৃষ্টি কৰি নিজেই অধ্যয়ন কৰা দেখি বিপ্ৰই আশ্চৰ্য্যাহে প্ৰকাশ
 কৰিলে ।

দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণৰ কথাত সুখী হৈ কৃষ্ণই প্ৰিয় সখা দামোদৰে কি আনিছে বুলি
 সোধাত ব্ৰাহ্মণে লাজ অনুভৱ কৰিলে -

‘ভক্ত সকলে পূজে ফলে জলে

তুষ্টি হওঁ তাকে পাই ।

অভকতে যদি নানা দ্ৰব্য দেই

তাতো মোৰ তুষ্টি নাই ।’

দুখীয়া ব্ৰাহ্মণ দামোদৰে কৃষ্ণৰ কাৰণে চেলেং চাদৰ আঁচলত চিৰা চাউলৰ

টোপোলা বান্ধি আনিও অধিক লাভ হাব থকাৰ হেতুকে উলিয়াই দিব নোৱাৰি লুকুৱাই ৰাখিছে সেই কথা অন্তৰ্গামী প্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণৰ জ্ঞাত আছিল। এই কথাও কৃষ্ণৰ জ্ঞাত আছিল যে, ব্ৰাহ্মণে ধন-সম্পত্তি ঐশ্বৰ্য্য-বিভূতি আশা কৰি আগতেও কৃষ্ণক ধ্যান কৰা নাছিল কেৱল, পত্নী ব্ৰাহ্মণীৰ কাতৰ অনুৰোধ বন্ধা কৰিবলৈহে দ্বাৰকাপতি কৃষ্ণৰ গৃহলৈ আহিছে। সেইহে দুৰ্ভগীয়া ব্ৰাহ্মণ দামোদৰক ঐশ্বৰ্য্য সা-সম্পত্তি দিয়াৰ মানসেৰে ব্ৰাহ্মণে আচুতীয়াকৈ লুকুৱাই ৰখা চিৰা চাউলৰ টোপোলাটিৰ পৰা এইয়া কি বুলি প্ৰশ্ন কৰি পৰম ভ্ৰাপুৰে এমুঠি লৈ খালে। আৰু এমুঠি লৈ খাবলৈ ধৰোতে মাতৃ লক্ষ্মী দেৱীয়ে সৰোচ্চ সম্পত্তি এমুঠিয়েই দিব পৰা যায় বুলি আকাৰে-ইচ্ছিতেৰে কৃষ্ণৰ হাতত ধৰি বাধা দিয়ে আৰু কৃষ্ণই চিৰা চাউল খাবলৈ এৰি এটা নিৰ্মল হাঁহৰে নিবৰে থাকিল। ব্ৰাহ্মণে সূৰণৰ খাটত হংস তুলিত শুই স্বৰ্গপুৰী যেন অনুভৱ কৰি গোটেই ৰাতি কৃষ্ণৰ লগতে কটালে। পুৱাতে উঠি কৃষ্ণৰ পৰা বিদায় লৈ গৃহলৈ বুলি যাত্ৰা কৰিলে। বিদায় সময়ত কৃষ্ণই প্ৰিয় সখী দামোদৰক হাতত ধৰি মাধৱ বান্ধবে নানান সুমধুৰ বানীৰে আগবঢ়াই লৈ আহিল। দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণ দামোদৰে বাটত আত্ম থাকোতে অতি দুখেৰে ভাবিবলৈ ধৰিলে যে, তেওঁ নিজেও সা-সম্পত্তি, ধন বিত্ত নিাবচাৰিলে আৰু কৃষ্ণইও একো নিৰ্দিষ্ট যদিও জগত পালোতা কৃষ্ণই কিমান উদাৰ। বিপ্ৰ দামোদৰৰ দৰে এজন দৰিদ্ৰ ব্ৰাহ্মণক অশেষ মৰম স্নেহেৰে আদৰি লৈ নিজৰ সূৰণৰ খাটত বহিবলৈ দি চৰণ ধুৱাই অতিথি শুশ্ৰূষা কৰিলে। জননী লক্ষ্মী দেৱীয়েও পথৰ শ্ৰম নাইকিয়া কৰিবলৈ চামৰাৰে বিছিলে। অভাৱ ব্ৰাহ্মণে ভাবিলে যদি তেওঁক ধন সম্পত্তি দিয়ে তেনেহলে বিপ্ৰই কৃষ্ণৰ কথা পাঠাব যাব। এনেকৈ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্তৰ বিপ্ৰৰ মানস পটত ভাঁহি উঠে আৰু তাকে ভাৱি চিন্তি মালিন মনেৰে ঘৰৰ ওচৰ পালেগৈ। কিন্তু ঘৰ পাই দেখে যে বিপ্ৰৰ ভাৰ্ত্তি চিন্তি যাব খোজা ঘৰটোৰ ঠাইত ‘দিবা সৰোবৰ’ কুকিল কণ্ঠেৰে গীত গাই থকা সৰগৰ পক্ষীয়ে শোভা কৰি ‘অনুপম’ উদ্যান আৰু চন্দ্ৰ সূৰ্য্যৰ দৰে উজ্জল জোৰ্গতৰে বাসগৃহ দেখি বিপ্ৰই নিজৰ ঘৰ হয়নে নহয় বুলি মনত সন্দেহৰ ভাৱেৰে আচৰিত হৈ নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ ধৰিলে। সমূহ গাওঁবাসীয়ে সুললিত ধ্বনিৰে নানান ধৰণৰ বাদ্যযন্ত্ৰ বজাই ব্ৰাহ্মণক আদৰি আনিলে। হাজাৰ দাসীৰে পৰিবেষ্টিত হৈ স্বৰ্ণ অলংকাৰ সু-সজ্জিতা ৰূপৱতী লক্ষ্মী সমব্ৰাহ্মণীয়ে স্বামী বিপ্ৰ অহাৰ বাতৰি পাই অসীম আগ্ৰহেৰে আগবঢ়াই আনে। ব্ৰাহ্মণীয়ে হঠাৎ স্বামীক দেখা পাই অতিশয় স্নানন্দিত হৈ চকুৰ পানীৰে সেৱা জনাই মনৰ মাজতে আলিঙ্গন কৰিলে। ঘৰ ঘৰোৱাহে নিজৰ পত্নীক দেখি পৰম সুখী হৈ বিপ্ৰই প্ৰফুল্ল মনেৰে নিজ গৃহত প্ৰৱেশ কৰে।

হীৰাৰ ডাঙৰ খুটা, স্বৰ্ণ কৰা, স্ফটিকৰ দুৱাৰ আৰু বান বাখৰ পান্না আদিৰে ভৰপূৰ সূৰণৰ খাটত সজাই দক্ষ ফেন সদৃশ শয্যাৰে সূৰণৰ আসন, সূৰণৰ পাত্ৰৰে মুকুতাৰ মণি অঁৰা সুশোভিত বাসগৃহ সু-শ্ৰী দুহিতা সকলৰ ভাৰৰ নুপূৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত কৰি তুলিলে । ৰাতি-দিন পাৰ্থক্য নাৰাখি শাৰী শাৰী কৈ জ্বলাই হীৰাৰ চাকিৰে জ্যোতিস্ময় কৰি ৰাখিলে । অন্তৰ্যামী প্ৰভু ভগৱন্তই দৰিদ্ৰ বিপ্ৰ দামোদৰৰ অতি নগনা চিৰা-চাউল মুঠিকে ভোজন কৰিয়েই অধিক সন্মতি দান কৰাত দামোদৰ কৃষ্ণৰ প্ৰতি পৰম কৃতার্থ হ'ল । আৰু বালাকালৰ বন্ধুত্ব পুনৰ সুৱাৰি চিৰকালে সজীৱ হৈ থাকি, সংসাৰৰ মায়া মোহৰ প্ৰতি আবেগিক হৈ কৃষ্ণৰ প্ৰতি থকা একান্ত শ্ৰদ্ধাভক্তি যাতে লোপ নাপায়, জনমে জনমে তেওঁ চৰণ সেৱা কৰি ভগৱন্ত দাস হৈ থাকিব পাৰে, এই আশাৰে 'ব্ৰাহ্মণে অতি সুখেৰে পত্নীসহ চতুৰ্ভুজী বিষ্ণুক পৰম দঢ় ভক্তিৰে এক-মন, এক-প্ৰাণ কৰি দৈৱকীৰ হৃদয়ানন্দন শ্ৰীকৃষ্ণৰ চৰণ ধ্যানমগ্ন হৈ সংসাৰ মায়া মোহ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল । আৰু 'কৰ্মবন্ধহীন' হৈ সকলোতে ব্ৰহ্মময় স্বৰূপে দেখা পায় । সৰ্বশেষত অনাদি অনন্ত প্ৰভু ভগৱন্ত শ্ৰীকৃষ্ণৰ ত্ৰিযাত লীন হবলৈ সক্ষম হয় ।'

দামোদৰ আখ্যানটিৰ মাজেৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰি নৱ-বসৰ সঞ্চাৰ কৰিছে এইদৰে -

‘মাধৱৰ ইটো পৱিত্ৰ কথাক
 শুনিবো যাৰ প্ৰৱন্ধ,
 কৃষ্ণৰ চৰণে তাৰ ভক্তি বাঢ়ে
 এৰাই সিটো কৰ্মবন্ধ ।
 ভনিল শংকৰে কৃষ্ণৰ কীৰ্ত্তন
 কৰিয়ো সৱে সমাজে ।
 ইটো কলিয়ুগে আন গতি নাই
 হৰিৰ নামত বাসে ।
 বৃথা আয়ু যায় কৰিয়ো লোকাই
 বৈকুণ্ঠ যাইবাৰ কাম ।
 মায়াময় ইটো বিষয় এড়িয়া
 ডাকি বোলা ৰাম ৰাম ॥’

কীৰ্ত্তন ঘোষাৰ অন্যান্য অধ্যায়তকৈ দীঘল এই আখ্যানটি গুৰুজনৰ কবিত্ব প্ৰতিভাৰ উজ্জল নিদৰ্শন পোৱা যায় ।

দামোদৰ বিপ্ৰাখ্যান আখ্যানটো গুৰু জনাই চাৰিটা কীৰ্ত্তনত ভাগ কৰি

লিখিছে। প্রতিটো কীৰ্ত্তনত ঘোষাৰে আৰম্ভ কৰি ৰচনা কৰিছে। শিষ্য আৰু ভক্ত সকলক শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তনৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি ভগৱৎমুখী কৰাই কীৰ্ত্তন ঘোষাৰ উদ্দেশ্য।

প্ৰথম কীৰ্ত্তনটি তিনি তিনি ছয়টা পৰ্বৰে দুটি চৰণযুক্ত মিত্ৰাক্ষৰ দুলাডী ছন্দত লিখিছে। এটি স্তৱকত চল্লিশটাকৈ মাত্ৰা আছে। প্রতিটো চৰণত তিনিটাকৈ পদ বা পৰ্ব আছে বাবে ইয়াক দুলাড়ি ছন্দ বুলিও লোৱা হয় -

‘শুক নিগদতি শুনা কুৰুপতি
কৃষ্ণৰ আৰো চৰিত্ৰ।

আছিল দৰিদ্ৰ বিপ্ৰ দামোদৰ
বৈষ্ণৱ অতি পৱিত্ৰ।’

দ্বিতীয় কীৰ্ত্তনত প্রতিটো স্তৱকত ছয়টিকৈ পৰ্ব আৰু বাৰম্বাৰটিকৈ মাত্ৰা আৰু প্রতিটো চৰণত তিনিটা পদ বা পৰ্ব আছে।

‘পাছে হৰি হাস্য কৰি সখাৰ হাতত ধৰি
সুখিলন্ত কৰি সতকাৰ।

গুৰুৰ গৃহৰ তথা সুমৰা পুৰণি কথা
যেন ডৈলা আন্ধাৰ নিকাৰ।’

তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ কীৰ্ত্তন ঘোষাৰে আৰম্ভ কৰি পদত সামৰণি মাৰিছে। দুলাডী বা হ্ৰস্ব ত্ৰিপদী ছন্দত এই কীৰ্ত্তনৰ ঘোষা পদ ৰচনা কৰা হৈছে।

‘হেন শুনি হাসি বিপ্ৰত পুছন্ত
সৰ্বজ্ঞান হৃষীকেশ

আক্ষাক লাগিয়া আনি আছা যিবা
দিয়োক সখি সন্দেশ।’

‘সুৱৰ্ণ কৱলী মৰকত স্থলী
ক্ষুণ্টিকৰ দ্বাৰ বাৰ

বল্লময় ক্তন্ত গৃহৰ আৰম্ভ
দেখি ডৈলা চমৎকাৰ।’

শংকৰদেৱৰ কাব্যিকতাৰ পৰশত একোটি সৰু আখ্যানেও ৰসাল আৰু সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি ছন্দ অলংকাৰেৰে সুশোভিত হৈ জনমানসত মনোৰম আৰু হৃদয়শালী হৈ উঠিছে। পদসমূহৰ চিৰ নতুন প্ৰকাশভংগী, বিষয়বস্তু আৰু পটভূমিক মৌলিক কৰিবলৈ যত্ন কৰিলেও শব্দালংকাৰ আৰু অৰ্থলাংকাৰ প্ৰয়োগ এক সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গতিশীলতা দান কৰিছে।

মহাপুৰুষ জনাই শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তনক শুক্ল প্ৰদান কৰা হৈতুকে আখ্যানটিত
 সখা বিপ্ৰ দামোদৰ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাজত মধুৰ আতিথ্য ভাৱ বিনিময়ে ভক্তিৰসৰ
 সঞ্চাৰ কৰি বাল্যকালৰ বন্ধুত্বৰ আৰু পিছত উপাস্য দেৱতাক ভক্ত আৰু ভগৱানৰ
 একান্ত মৰিষ্যক ভক্তিভাৱেৰে বান্ধি হৰিভক্তিৰ সঞ্চাৰ কৰি আখ্যানটিত সজীৱতা
 দান কৰিছে ।

সহায়ক প্ৰশ্নপঞ্জী :

- ১) সম্পাদনা, শংকৰ সংঘ-কীৰ্ত্তন ঘোষা
- ২) সম্পাদনা, স্বৰ্ণ বৰুৱা গগৈ-সাহিত্যৰ মৃদু নিৰ্যাস
- ৩) অৰুণা শইকীয়া-দামোদৰ বিপ্ৰাখ্যান

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মহাত্মা কবীৰ দাসৰ

তুলনাত্মক দৃষ্টিভঙ্গী

স্বৰ্ণ হাজৰিকা

বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰৱৰ্ত্তক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নগাওঁ জিলাৰ আলিপুখুৰীত জন্মগ্ৰহণ কৰিও যেনেকৈ অসমৰেই হৈ থকা নাই ভাৰততো পৰিচিত ঠিক তেনেকৈয়ে উত্তৰ ভাৰতৰ বাৰানাসীত জন্ম গ্ৰহণ কৰা কবীৰ দাসো সমগ্ৰ ভাৰততে পৰিচিত ।

তুলনাত্মক দৃষ্টিৰে চালে দুয়োজনৰে মতৰ মিল থকা দেখা পোৱা যায়- আধ্যাত্মিক দৃষ্টি, লক্ষ্য, জীৱনৰ উদ্দেশ্যৰো সাদৃশ্য দেখা পোৱা যায় । একেটা উদ্দেশ্যৰেই যে দুয়োজনে পৃথিৱীত জন্ম গ্ৰহণ কৰিছিল তাকো সহজতে মানি ল'ব পাৰি ।

যিটো সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ সমাজ ব্যৱস্থা বিশৃংখল হৈ পৰিছিল সেই সময়তেই অসমত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আবিৰ্ভাৱ আৰু উত্তৰ ভাৰতৰ বাৰানাসীত মহাত্মা কবীৰ দাসৰো জন্ম । দুয়ো সমসাময়িক ভাৰতবৰ্ষ খোজ কাঢ়ি ভ্ৰমণ কৰাৰ কালত ইজনে সিজনক লগ পাইছিল । সেইটো সময়ত জনসাধাৰণ অন্ধবিশ্বাস আৰু কু-সংস্কাৰৰ প্ৰতি থকা দায়বদ্ধতা, কৰ্ত্তব্য পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাওঁতে জনসাধাৰণৰ পৰা কটু কথা, নানা ভংসনা আদি শুনিব লগা হৈছিল ।

মন কৰিবলগীয়া কথা যে দুয়োৰে আদিম পুৰাতো অন্ধকাৰময় । জন্মৰ সাতদিনৰ পিছত শংকৰদেৱ নামৰ দেৱশিশুটিৰ পিতৃ হানি আৰু কিছুদিনৰ পিছত মাতৃ হানি । যাৰবাবে বৃঢ়ীমাক খেৰসুতীয়ে লালন-পালন কৰিব লগা হৈছিল । শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ১২ বছৰ বয়সত মহেন্দ্ৰ কন্দলীৰ ওচৰত লাভ কৰা শিক্ষাৰেই বিচক্ষণ বুদ্ধিৰ পৰিচয় দিলে আকাৰ-ইকাৰ নোহোৱা কৰতল কমল দল নয়ন কবিতা লিখি । শাৰীৰিক বলৰ পৰিচয় দিলে ষাঁড় গৰুৰ শিংত ধৰি জোকাৰি পেলায় আৰু বাৰিষা ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাতুৰি পাৰ হয় ।

কবীৰ দাসৰ জন্ম কাহিনী আৰু ৰোমাণ্টিক । ভক্ত সকলৰ মত অনুযায়ী ভুলতে এগৰাকী বিধৱা ব্ৰাহ্মণীক পুত্ৰৱতী হোৱাৰ আশীৰ্বাদ দিলে যাৰ ফলত পুত্ৰ জন্ম হ'ল কবীৰ । এনেই বিধৱা তাতে আকৌ ব্ৰাহ্মণ বিধৱা । তাতে সেই সময়ৰ এগৰাকী বিধৱাই পুত্ৰ সন্তান জন্ম দিয়াটো কেনে কলংকৰ কথা । গতিকে পুত্ৰ কবীৰৰ মাতৃ গৰাকীয়ে বাৰানাসী লহৰাঅৰা নামৰ এটা পুখুৰীত লোক ভংসনাৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে উটুৱাই দিলে । এহাল সন্তানহাৰা পৰিয়ালে শিশু কবীৰক

পুখুৰীৰ পৰা উঠাই নি তুলি তালি ডাঙৰ কৰিলে । সকলৰ পৰাই তেওঁ ধৰ্মৰ প্ৰাণ আকৃষ্ট আছিল, পিতৃ-মাতৃক গৃহ কাৰ্য্যত সহায় কৰি দিছিল; তেওঁৰ হৃদয়ত ধ্যান পিপাসা কিছু জাগৃত হৈ আছিল । সেয়ে তেওঁক ৰামানন্দৰ ওচৰত অৰ্পন কৰা হ’ল আৰু তেওঁক গুৰু বুলি স্বীকাৰ কৰিলে । দাৰিদ্ৰাৰ কবলত পৰি নাইবা সেই সময়ৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ অভাৱত তেওঁৰ আখৰৰ লগত সম্বন্ধই নাই বুলি কবীৰে কৈছে - “মসি কাগদ ছুযো নহী, কলম গঢ়ি নহী হাথ ।” শিক্ষাৰ কথাটো বাদেই কবীৰে কাগজেই চুই পোৱা নাছিল ।

এই গৰাকী মহান পুৰুষে গোটেই ভাৰতবৰ্ষ খোজকাটি ভ্ৰমণ কৰি জনসাধাৰণৰ দুখ-সুখ, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, ৰীতি নীতিৰ বৃদ্ধি লৈ শিষ্য সকলৰ দ্বাৰা লিপিবদ্ধ কৰা গ্ৰন্থ বীজক আক্ষৰিক জ্ঞান নথকা কবীৰৰ পৰামৰ্শ বীজক গ্ৰন্থৰ সৃষ্টি । বীজকৰ তিনিটা খণ্ড ‘সখী’, ‘সৰ্বেদ’ আৰু ‘ৰমেনী’ । কবীৰৰ ভজন পুৰা-গধূলি ৰেডিঅ’, দূৰদৰ্শনত সদায়ে প্ৰচাৰ হৈ আহিছে । শংকৰদেৱৰ ৰচিত ঘোষা আদি যেনেকৈ সৰ্বসাধাৰণ শিক্ষা নথকা লোকৰ মুখত আঠে ফুটাৰি ফুটে সেইদৰে কবীৰৰ ভজন উত্তৰ ভাৰতৰ জনসাধাৰণৰ মুখত সৰ্বদা মুখ্যৰিত ।

দুয়োজনেই বৈবাহিক জীৱন-যাপন কৰি উচ্ছৃংখল সমাজখনক সংপথলৈ অনাৰ দিশত আছিল ব্ৰতী । শংকৰদেৱে মনু আৰু কালিন্দীক বিয়া কৰাই গৃহস্থী ধৰ্ম পালন কৰিছিল আৰু কবীৰ দাসে লোহী নামৰ এগৰাকী যুৱতীক বিয়া কৰাই কমাল কমালী নামৰ দুটা সন্তানৰ পিতৃ হৈ গৃহস্থী ধৰ্ম ৰক্ষা কৰে ।

১৪৪৯ খৃষ্টাব্দত শ্ৰীশংকৰদেৱৰ জন্ম আৰু ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দত জ্যেষ্ঠ পূৰ্ণিমা তিথিত কবীৰ দাসৰ জন্ম হয় । সেই সময়ত সমাজ ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি দুয়োজন আছিল সচেতন । শংকৰদেৱে তৃণমূল পৰ্য্যায়ৰ জনসাধাৰণৰ অতি ওচৰলৈ গৈ জ্ঞান বুদ্ধি তেওঁলোকে বুদ্ধিৰ পৰাকৈ গীত-পদ ৰচনা কৰিছিল আৰু সমূহীয়া ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰ আৰু অনুষ্ঠানত মিলিত হোৱাৰ সুযোগ দিছিল । এখন সমাজ মহৎ আৰু সংস্কৃতিবান হ’ব পৰা প্ৰায় সকলো অৱদানেই মহাপুৰুষ জনাই দি গ’ল যিবোৰ ঐক্য স্থাপনৰ ভেটি লগতে তেওঁৰ পদবোৰ কবীৰ দাসৰ দৰেই গোৱাৰ উপযুক্ত বাবে ম’হ-গৰু-গুৱালৰ মুখত সুৰীয়া সুৰেৰে বাজি থাকে । শংকৰে ভাৰত ভ্ৰমণ কৰি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কাৰ্য্যত ব্ৰতী হৈছিল আৰু সমাজৰ প্ৰতিথকা দায়বদ্ধতাৰ বাবেই জাত-পাত ভেদ ভাৱ আঁতৰ কৰাৰ প্ৰচেষ্টাৰে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ শিষ্য সকলক লগত লৈ এক শৰণ ভাগৱতী ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে । বাৰ বছৰ ভ্ৰমণৰ কালত বৰ্ত্তমানৰ অযোধ্যালৈ গৈয়ো ভাগৱতী ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিল ।

জাতিভেদ সম্পৰ্কত শংকৰদেৱৰ দৃষ্টিভংগী আছিল শুদ্ধ, সেইবুলি তেওঁ

জাতিভেদ বা বৰ্ণ ভেদৰ প্ৰত্যক্ষ ভাৱে বিৰোধিতাও কৰা নাছিল । কাৰণ বিদ্ৰোহ কৰাৰ প্ৰস্তুতিও নাছিল, তথাপিও তেওঁৰ অন্তৰত ক্ষোভে গুৰুৰি গুৰুৰি থকাৰ বাবে স্তব্ধকত ব্যক্ত কৰিছিল-

চণ্ডালে কৰিছে হৰি কীৰ্তন
বুলিয়া নিন্দে যিটো অজ্ঞ জন
তাক সম্ভাষণ যিজনে কৰে
আজন্মৰ পূণ্য তেখনে হৰে ।

ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ এইটোৱেই ব্যক্ত কৰে যে আদৰ্শনিষ্ঠজন অস্পৃশ্য হ'ব নোৱাৰে ।

তাৰোপৰি-

“কিৰাট কছাৰী খাচি গাৰো মিৰি
যৱন কংক গোৱাল
অচম মূলুক ৰজত তুকক
কুৱাৰ ম্লেচ চণ্ডাল ।”

গাৰোৰ গোবিন্দ, মিৰিৰ জয়হৰি, যৱনৰ চান্দসাই, নগাৰ নৰোত্তমক সাৱটি, লোৱাৰ পৰাই জাতিভেদৰ প্ৰতি তেওঁৰ কেনে মত ভালদৰেই বুজা যায় । ঋকবেদৰ পৰা জানিব পৰা যায় যে বৈদিক যুগৰ পৰাই জাতি-ভেদ প্ৰথাক প্ৰচলন আছিল । য'ত গুণ আৰু কৰ্মৰ আধাৰত বৰ্ণ বিভাজন কৰা হৈছিল । অৰ্থাৎ জন্মৰ পৰা কোনো ব্ৰাহ্মণ, শূদ্ৰ, ক্ষত্ৰিয়, বৈশ্য হৈ অহা নাই । মহাভাৰতত কৃষ্ণৰ মুখৰ পৰা আৰু যুধিষ্ঠিৰৰ পৰাও এই উক্তি সদৰি হৈছে । প্ৰকৃত্যৰ্থত ব্ৰহ্মৰ পৰা জন্ম গ্ৰহণ কৰাৰ বাবেহে সকলো বৰ্ণই ব্ৰাহ্মণ । বৃত্তি অনুসাৰে ত্ৰিবৰ্গৰ সৃষ্টি ।

কবীৰ দাসেও সেইদৰেই খোজ কাঢ়ি ভাৰতৰ বহুত ঠাই ভ্ৰমণ কৰি তৃণ মূল পৰ্য্যায়ৰ জনসাধাৰণৰ জীৱন ধাৰণ, ধৰ্ম, সমাজ ব্যৱস্থা আদিৰ বুজ লৈছিল আৰু শিষ্য সকলক ব্যক্ত কৰিছিল ।

জাত-পাত ভেদা-ভেদ সম্পৰ্কত সেই সময়ত আছিল তুংগত । শংকৰদেৱৰ দৰে কবীৰ দাসেও প্ৰত্যক্ষ ভাৱে বিৰোধিতা নকৰি পৰোক্ষভাৱে কৰিছিল । কিয়নো তেওঁ কোৱা মতে “সচ কহু তো মাৰন ধাৱে বুঠাহি জগ পতিয়ানা” । অৰ্থাৎ সময়তো অজ্ঞান আন্ধাৰে আচ্ছন্ন হৈ আছিল গতিকে সঁচা কথা কবলৈ গলে মাৰ খাবহে লাগিছিল । তেওঁ কৈছিল জাতি ন পুচু সাধুকী পুছ লিঙ্কিঞ আন, মোল কৰো ওলোৱাৰকা পড়া ৰহনে দো ম্যান ।” তৰোৱালৰ ঢাকনিৰ লগত জাতি আৰু লোহাৰ লগত জ্ঞানৰ তুলনা কৰিছিল । জাতিৰ মূল্য নাই জ্ঞানৰহে মূল্য

আছে বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিছিল কবীৰ দাসে ।

ঐশ্বৰিক জ্ঞান সম্পৰ্কত জনসাধাৰণ আছিল অন্ধ । সাপ, বেং, গছ সকলোতেই ঈশ্বৰ আছে বুলি সকলোতে পূজা কৰিছিল । শিলৰ মূৰ্ত্তিৰতো কথাই নাই । কবীৰে কৈছিল “পাথৰ পূজন হৰি মিলে তো মে’ পূজো পাহাৰ, অতো যে চাকি ভল্লি পিচ খায় সংসাৰ । পাথৰ পূজা কৰি ভগৱান লাভ কৰিলে কবীৰে হিমালয় পৰ্বততো পূজিব পাৰে, তাতকৈ আটা পিচা জাতখন পূজা ক’ৰাও ভাল বুলি কৈছে । কাৰণ জাতখন উপকাৰী আটা পিচি মানুহে জীৱন ধাৰণ কৰিব পাৰে ।

কবীৰ দাসৰ সময় আছিল অতি কঠিন, পৰিস্থিতি ভয়াবহ । মুছলমানৰ শাসনত জনসাধাৰণ নিৰাশ হৈছিল । হিন্দুধৰ্মী সকলৰ মাজত মিথ্যা ব্ৰাহ্মাচাৰ, কৰ্মকাণ্ড, পূজা অৰ্চনা কৰ্মকাণ্ড, মিথ্যাভ্ৰমৰ ব্যাপ্ত হৈ আছিল । জনসাধাৰণ ৰাজনৈতিক, ধাৰ্মিক দুয়ো ক্ষেত্ৰতেই সংকটত পৰিছিল । তেনে সময়ত ধৰ্ম সমাজ উদ্ধাৰ কৰোতা এজনৰ নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় অনুভৱ কৰিছিল । লগতে তেওঁ কেৱল সদউপদেশৰে কাৰো হৃদয় পৰিবৰ্তন কৰিব নোৱাৰি বুলি অনুভৱ কৰি সংস্কাৰ কাৰ্যৰ বাবে কাব্যক মাধ্যম কৰি ললে । এনেদৰেই তেওঁ এজন সমাজ সংস্কাৰক হিচাপে স্থান পালে । তেওঁ নিজে সকলো দূৰ্ভগৰ পৰা মুক্ত বুলি আত্ম বিশ্বাস আনি কৈছিল যে সো চাদৰ সুৰ মুনি ওঢ়কে মৈলী কৰি জ্যো কি তো তিনি চৰীয়া” -মানুহৰ শৰীৰটোক এখন চাদৰ বা কাপোৰৰ লগত তুলনা কৰি কবীৰে কৈছে যে- ‘ঝিনি ঝিনি বিনি চৰীয়া’ অৰ্থাৎ মিহি সুতাৰে দীৰ্ঘবানিৰে টুকি টুকি চাদৰ তৈয়াৰ কৰাৰ দৰেই নিৰাকাৰ ভগৱন্তই দহমাহ দহ দিনত মানৱ দেহ তৈয়াৰ কৰিছে বৰ যত্নৰে । সেই মনুষ্য কপী কাপোৰ খন মানুহে লেতেৰা কৰে । কবীৰে কিছ লেতেৰা নকৰাকৈ শুদ্ধ ভাবেই ভগৱানক ঘূৰাই দিব ।

“ কবীৰ দাসৰ সময়তো আছিল অম্প্ৰশাতা, ভেদভাৱ, অহংকাৰ, মায়া মোহত তুংগত বুলি ক’ব পাৰি । অম্প্ৰশাতা আৰু বৰ্ণ বিভেদৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ কৈছে যে যো তু ব্ৰাহ্মণী আয়া, আন বাটচে কো নহী আয়া । ব্ৰাহ্মণৰ উচ্চ ভাৱ তেওঁ এইদৰে খণ্ডন কৰিছে ।

মুছলমান সকলকো তেওঁ সুদাই এৰা নাই । তেওঁ কৈছে যে ‘কাকৰ পথৰ জ্যোবি মচজিদ লই সুনাই, তা চটি মুন্না বাগ দে ক্যা ৰহিৰা হুয়া খুদায় । সেই সময়ৰ মছজিদ তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু পুৱা গধূলী নামাজ পঢ়িছিল চিঞৰি চিঞৰি । কবীৰে কৈছে যে ইমান চিঞৰিছা কিয় ভগৱান ক’লা নে কি ? তেওঁৰ মতে ভগৱানক হৃদয়ত বিচাৰিলে চিন্তা, অনুভৱ আদিৰে উপলব্ধি যাত্ৰ কৰিব পৰা

যায়। নামঘৰ, মছজিদত ভগৱানক ক'ত পাবা ?

জাতি ভেদৰ ক্ষেত্ৰত আকৌ কৈছে যে 'হিন্দু তুৰুক কী এক বাহ হয় ,
অৰ্থাৎ যি জাতিয়েই নহওক কিয় অহা যোৱাৰ বাস্তা একেটাই। ধাৰ্মিক আৰু
জাতি ভেদৰ বিৰোধিতা কৰিছে কবীৰে, কাৰণ উচ্চকুল কা জনমীয়া, কৰণী উচ্চ
ন হোয় সুবৰণ কলম সুৰা ডৰা সাধু নিন্দে সোয়। অৰ্থাৎ উচ্চকুলত জন্ম গ্ৰহণ
কৰিলেই উচ্চ হ'ব নোৱাৰে কৰ্মত হে উচ্চ। পুৱা গধূলী যিজনে সুৰাপান কৰে
সাধু সকলে তেওঁক নিন্দা কৰে।

ঈশ্বৰীয় জ্ঞান সম্পৰ্কে কবীৰ দাসৰ ভগৱান নিৰাকাৰ; চাৰিটা হাত থকাজন
নহয় - চাৰি ভূজাকে ভজন যে ভুলি পৰে সব সন্ত; কবীৰা সুমিৰে অমুকো যাকে
ভূজা অনন্ত। মানে কবীৰে ব্যঙ্গ কৰি কৈছে যে চাৰিটা বাহু থকা ভগৱানক সকলোৱে
পূজা কৰি ভোল গৈ থাকে। কিন্তু কবীৰৰ ভগৱানৰ বাহু অনন্ত লেখ, জোখ নাই,
হিচাবেই কৰিব নোৱাৰি।

জীৱন ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণভঙ্গুৰ, কচুপাতৰ পানী, অথিৰ ধন জন জীৱন যৌৱন,
শংকৰদেৱৰ এই বাণী সমূহৰ লগত কবীৰ দাসৰ বাণীৰ সম্পূৰ্ণ মিল আছে -
'মনুষ্য জীৱন কাগজ কী পুৰিয়া, বাৰ অৰ্ডৰ ব্যাকৰ, কাট কী ঝৰিয়া, ধন যৌৱন
কো গৰবন কীজে আদিৰে ক্ষণস্থায়ী জীৱনৰ তুলনা কৰিছে। পঞ্চ ৰংগ কী চোলো
অৰ্থাৎ পঞ্চ তত্ত্বৰে গঠিত দেহটো লৈনো কিহৰ গৰ্ব। যিটো শৰীৰ এদিন মাটিত
মিলি যাব। গতিকে গৰ্ব, অহংকাৰ, হিংসা আদিৰ নিষ্প্ৰয়োজন বুলি শংকৰদেৱৰ
দৰেই কবীৰ দাসেও সোঁৱৰাই দি গৈছে।

ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োজনেই নিৰাকাৰ ভগৱানৰ ধ্যান ধাৰণাৰ
পোষকতা কৰি গৈছে। ভগৱান এক নিৰাকাৰ জ্যোতি, বিন্দু, যোগ, অনুভৱ
আদিৰে সেই জ্যোতি, বিন্দুৰ লগত যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিব পাৰি কিন্তু মন আৰু
বিবেকক নিজৰ বশৱন্তী কৰি ঈশ্বৰক সৰ্বব্যাপক বুলি মানি লৈ বিকাৰ ৰহিত হৈ
সৰল সাত্বিক পৱিত্ৰ চল, কপট, তৃষ্ণা আদি যত মানে বিকাৰৰ পৰা আঁতৰত
থাকিবলৈ দুয়োজনেই পৰামৰ্শ দি গৈছে।

মনুষ্য জীৱন দুৰ্গত গছৰ ফলৰ দৰে ই প্ৰত্যেক বছৰে লাগি নাথাকে বুলি
কবীৰ দাসে পুনৰ জন্মৰ প্ৰতি অবিশ্বাস কৰে। সেয়ে হাই কাজিয়া নকৰি জীৱনটো
শুদ্ধ ভাবে ভগৱানক দিয়াৰ কথা কৈছে আৰু তেওঁ জোৰদাৰ ভাবেই কৈছে যে
যহ তো ঘৰ হয় প্ৰেম কা খানা কা ঘৰ নহী - অৰ্থাৎ এইখন ঘাই আইৰ ঘৰ নহয়
যে আমি কাজিয়া কৰি থাকিম। যাৰ অন্তৰত দুটা আখৰৰ প্ৰেম নাই তেওঁক মৃত
বুলি কৈছে। কমাৰৰ ডাটিৰ দৰে তেওঁ উশাহে লৈ থাকে।

শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল আনৰ কাৰণে জনসাধাৰণৰ মঙ্গলৰ বাবে; মহাত্মা গান্ধীয়েও কৈছিল ‘চবকে ভলেচে অপনা ভলা’ আনৰ কাৰণে কান্দিব জানিলে কান্দোনতো সুখ পায়। কবীৰ দাসেও কৈছে - ‘সুখীয়া চব সংসাৰ হায়, স্বাৰে অৰ্ভৰ সোঁৱে দুখীয়া দাস কবীৰ হায় জাগে অৰ্ভৰ বোৱে - অৰ্থাৎ জনসাধাৰণ শুলে তেওঁ শুব, হাঁহিলে হাঁহিব আৰু সাৰ পালে সাৰ পাৰ।

কবীৰ দাসে নিজকে পত্নীৰ গোলাম বুলি কৈছে - পাশীহা চৰাইৰ দৰে একমাত্ৰ ভগৱানক হৃদয়ত বিচাৰি থকা কবীৰ দাস আছিল ভগৱত প্ৰেমীৰ লগতে মানব প্ৰেমী ভগৱানক হৃদয়ত স্থাপন কৰি জগতৰ কল্যানৰ কৰ্ম কৰাটোৱেই ধৰ্ম বুলি দুয়োজনে কৈছে। বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্ৰীৰে প্ৰকৃত মানুহৰ পৰিচয় নহয় বুলি কবীৰে কৈছে যে ‘পুথি পঢ়ি পঢ়ি জগ মুৱা পণ্ডিত ভয়া নকোয় এক অন্ধৰ পঢ়ে। প্ৰেম সো পণ্ডিত হয়।

পাপৰ বোজা বৈ কাশীত মৃত্যু হলেও সদগতি লাভ কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে তেওঁ নিজৰ ক্ষেত্ৰতেই কৈছে যে ‘যস কাশী ওস মগছা’- মৃত্যুৰ বাবে সকলো ঠাইৰ মহানতা একেই। মাত্ৰ যাৰ হৃদয়ত ৰাম অৰ্থাৎ ভগৱান থাকে।

তুলনামূলক দৃষ্টি ভঙ্গীৰে দুয়োজন মহাত্মাই কল্যানকামী অহিংসাৰ পূজাৰী মানৱপ্ৰেমী অৱশ্যাস্তী মৃত্যুৰ কথা সোৱৰাই দি কবীৰে কৈছে - কাল শিৰজনে হয় খৰা জানি সোয় গিয়াৰে মিত্ৰ ভাগৱতে কৈছে - ‘দুৰ্ঘোৰ মৰণ কিয় নেদেখিয়ো আগে, তেতিক্ষণে ধৰে আসি মতামৃত্যু বাছে।’

ধৰ্ম প্ৰচাৰক আৰু সমাজ সংগঠক :

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ

অস্থিকা বুঢ়াগোহাঁই

অসমৰ ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰত গুৰুজনাৰ অপৰিসীম অৱদানৰ বাহিৰেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিশত তেৰাৰ অৱদান অতুলনীয়। যদিও গুৰুজনাৰ সাহিত্যৰাজি ধৰ্মীয় আদৰ্শ প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে ৰচিত হৈছিল তথাপি সেই সাহিত্যৰাজিয়ে সময়ৰ সোঁত অতিক্ৰমি আজিও নিজ মহিমাৰে মহিমামণ্ডিত হৈ বৰ্তি আছে।

বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল দেৱতা বিষ্ণু। পৰবৰ্তী কালত কৃষ্ণ, নাৰায়ণ, হৰি, ৰাম আদি বিষ্ণুৰ বিভিন্ন নামৰ ৰূপ সামৰি লোৱা হৈছে। যুগ পৰিবৰ্তনৰ লগে লগে বৈষ্ণৱ ধৰ্মতো নানান ৰূপান্তৰ ঘটিছিল। ৰামানুজ, মাধৱাচাৰ্য, নিম্বাকাচাৰ্য আদি বৈষ্ণৱ দাৰ্শনিক সকলে গঢ়ি থৈ যোৱা তাত্ত্বিক ভেটিৰ ওপৰত স্থানীয় পোন্ধৰ শতিকাত সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষ জুৰি বৈষ্ণৱ আন্দোলন সংঘটিত হৈছিল। বুৰঞ্জীত ই নৱ বৈষ্ণৱ আন্দোলন বা ভক্তি আন্দোলন নামেৰে জনাজাত। অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিল এই আন্দোলনৰ প্ৰৱৰ্তক। তেওঁ পঞ্চদশ শতিকাৰ শেষৰফালে এই আন্দোলনৰ পাতনি মেলে। সহযোগী মাধৱদেৱ, দামোদৰদেৱ, গোপালদেৱ আদিৰ চেষ্টাত এই ধৰ্ম অসমৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰে।

নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল গ্ৰন্থ হ'ল ভাগৱত পুৰাণ। সেয়ে ভাগৱতী ধৰ্ম নামেৰেও জনাজাত। শংকৰদেৱে প্ৰথমতে ভাগৱতৰ সাৰ ভাগ উদ্ধাৰ কৰি কীৰ্তন পুথি ৰচনা কৰি গীত, পদ, ভটিমা আদি ৰচনাত হাত দিয়ে। শিক্ষিত-অশিক্ষিত পুৰুষ-নাৰী সকলোৱে বুজিব পৰাকৈ অতি শুৱলা অসমীয়া ভাষাত এই অমূল্য গ্ৰন্থ কীৰ্তন ঘোষণা ৰচনা কৰে। ধৰ্ম প্ৰচাৰ, ধৰ্ম শিক্ষা আৰু ধৰ্মীয় জীৱন গঢ়িবৰ নিমিত্তে ভাৰতৰ কোনো প্ৰদেশৰে কোনো ভাষাত কীৰ্তন ঘোষণা কৰে সৰ্বাঙ্গসুন্দৰ বৃহৎ পুথি পাবলৈ নাই।

শংকৰদেৱ ধোঁৱাহাটত থাকোতে মাধৱদেৱৰ লগত মিলন হয়। মাধৱদেৱে শংকৰদেৱৰ ওচৰত শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছৰে পৰা শংকৰদেৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰত প্ৰৱল শক্তি লাভ কৰে। আৰু অন্যান্য ভক্ত মাধৱদেৱৰ বৈনায়ক ৰাম ৰাম গুৰু, ৰত্নাকৰ কন্দলি, ব্যাস কলাই বাপু আদি ভক্ত সকলেৰে সৈতে গুৰুজনা হৰি নাম সংকীৰ্তনৰ দ্বাৰা উজনি অসম বুৰাই পেলাইছিল। গুৰুজনাৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ একমাত্ৰ মাধ্যম তথা মহত্তম সৃষ্টি নামঘৰ। কথিত আৰু চৰিত পুথিমতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে প্ৰথম তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ অন্তত নিজ ঠাইলৈ আহি নামঘৰ সাজি ধৰ্মালোচনা আৰম্ভ

কৰিছিল। বৰদোৱাত থাপনা কৰা প্ৰথম নামঘৰৰ আদৰ্শতে কালক্ৰমত অসমৰ গাৱঁ-চহৰে নামঘৰ, কীৰ্ত্তন ঘৰ নিৰ্মাণ হয়। বিবিধ বাদ্যৰে পতা ডাওনা সবাছে সমজুৱাৰ মন প্ৰাণ আনন্দ উত্ৰাৱল কৰাৰ থল হ'ল নামঘৰ। নামঘৰেই নাটশালা। সত্ৰসমূহত প্ৰচলিত নৃত্যবাদ্য শংকৰদেৱৰ অনবদ্য অৱদান। সেই নৃত্যবাদ্য শিক্ষাৰ ঠাইও নামঘৰেই। সমজুৱা কৃষ্টিৰ যাদুঘৰ সংস্কৃতিৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ আৰু সমাজৰ সৰ্বোচ্চ প্ৰতিষ্ঠান এই নামঘৰ।

১৫ শতিকাৰ পাছৰ অসমৰ সভ্যতাক মূলতঃ বৈষ্ণৱ সভ্যতা বুলিব পাৰি। এসময়ত ধৰ্মীয়, সামাজিক, ৰাজনৈতিক আদি বিভিন্ন কাৰণত বিচ্ছিন্ন হবলৈ ধৰা সমাজখনক শংকৰদেৱে তেওঁৰ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ জৰিয়তে বান্ধি বৃহৎ অসমীয়া জাতি সৃষ্টি কৰিলে। বহু দেৱতাৰ ঠাইত এক দেৱতাৰ সন্ধান, বিস্তৃত হৃদয় আৰু পবিত্ৰ মনেই ভগৱানৰ উপাসনাৰ প্ৰধান সমল। এইবোৰ হ'ল আধ্যাত্মিক জগতলৈ গুৰুজনাৰ বিশিষ্ট দান।

ভক্তি আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত কৰিবলৈ জগত গুৰু শংকৰদেৱে কাব্য, নাট পদানুবাদ আদিৰ লগতে সংগীতকো এক মাধ্যম হিচাপে লৈছিল। মানৱৰ অন্তৰত ভক্তিৰ নিজৰা বোৱাই সত্য, শিৱ, সুন্দৰৰ জ্ঞান দান কৰিবলৈ গীত যে প্ৰশস্ত বাহন তাক গুৰুজনাই ভালদৰে হৃদয়ঙ্গম কৰিছিল। সেইবাবেই তেওঁ ভক্তিমূলক গীত সমূহ ৰচনা কৰিছিল। অসমীয়া সাহিত্য জগততো মহাপুৰুষ জনাৰ বৰগীতবোৰৰ স্থান উল্লেখনীয়। চৰিতপুথি মতে মহাপুৰুষ জনাই বাৰকুৰি বৰগীত ৰচনা কৰিছিল। ভক্তিধৰ্ম প্ৰচাৰৰ মহান উদ্দেশ্য সাধনৰ ক্ষেত্ৰত বৰগীতৰ স্থান একক, অতুলনীয়। মানৱ অন্তৰ স্নিদ্ধ পবিত্ৰ কৰি সুগীয়া জ্যোতিৰ্জ্বালা বোৱাবলৈ সমৰ্থ হোৱা এনে মহান গীতৰ তুলনা নহয়। বৰগীতৰ বিষয়বস্তুৰ লক্ষণীয় দিশ হ'ল ইয়াৰ আধ্যাত্মিক ভাৱ বেদান্তৰ সমাৰ্থ, ঐকান্তিক ভক্তি আৰু কৃষ্ণৰ বালা কালৰ বিভিন্ন কাৰ্য্যাবলীৰ বৰ্ণনা। মূল সাৰ পুৰাণ, বায়য়ণ আদিৰ পৰা লোৱা আৰু পৰম পুৰুষ ভগৱানৰ গুণ গান মহিমা বৰ্ণনা কৰা হৈছে। কোনো কোনো গীতত 'এ ভৱ গহন বন' বা 'এ ভৱ সাগৰ' প্ৰতি অনাস্থা প্ৰকাশ কৰি 'ভাৰ্য্যা পুত্ৰ সবে অকাৰণ' বুলি ভগৱানৰ নামকেই সাৰোগত কৰিবলৈ গুৰুজনাই বৰগীতৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ কৰিছে।

মহাপুৰুষ জনাই ভাওনাকেই পোন প্ৰথমে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ বাহক ৰূপে লৈছিল। এজনৰ ভাৱ-ভঙ্গী, ধ্যান-ধাৰণা, আন এজন দ্বিতীয় ব্যক্তিক দেখুৱাই হ'ল ভাওনা। ভাওনা গুৰুজনাৰ নিজস্ব প্ৰতিভাৰ স্বাক্ষৰ। মহান কলাকাৰ শংকৰদেৱে ১৪৬৮ খঃত 'চিহ্নাত্মা' নাট লিখি ভাওনা কৰিছিল। সেই ভাওনালৈ

গোলক ধামকে আদি কৰি সপ্ত বৈকুণ্ঠৰ নম্ৰাৰে সৈতে শংকৰে নিজহাতে সুন্দৰ চিত্ৰপট আঁকি দিছিল । যাত্ৰাত বজাবলৈ খোল নামৰ বাদ্য কুমাৰৰ হতুৱাই গঢ়াই আৰু মুচিয়াৰৰ হতুৱাই ছোৱাই উলিয়াইছিল । পূৰ্বে অসমত মৃদঙ্গহে প্ৰচলন আছিল । শংকৰদেৱে খোল, মদিৰা, খুটিতাল, ভোৰতাল আদি অনেক বাদ্যৰ প্ৰচলন ঘটালে

অসমৰ গাওঁ সমূহত বিভিন্ন উৎসৱ-পাৰ্বনত একোখন ভাওনা বছৰেকত অনুষ্ঠিত হোৱা দেখা যায় । ভাওনা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এক আপুৰুগীয়া সম্পদ । জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলো লোক সমবেত হ'ব পৰা প্ৰথম অনুষ্ঠান হ'ল ভাওনা । এই ভাওনাৰ মুখ্য কাম কৃষ্ণভক্তি প্ৰচাৰ কৰা ।

শংকৰদেৱে বাৰ স্বৰূপ ভাগৱতৰ সাৰ অতি সংক্ষেপকৈ 'গুণমালা' পুথিখন ৰচনা কৰিছে । মানুহে ঋগ্বেদে শোণ্ডে উঠোতে বহোতেও কৃষ্ণৰ গুণ ৰাশি গাব পৰাকৈ এই মালাধাৰি শংকৰদেৱে গাঁথিলে ।

এই সকলোবোৰ কৰাৰ তেৰাৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল এখন সুন্দৰ সমাজ গঢ়ি তোলা । সেয়ে গুৰুজনাই জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম, ভাষা নিৰ্বিচাৰে ব্ৰাহ্মণৰ মহেন্দ্ৰ কন্দলী, ৰাম ৰাম চৰুভূজ, ৰাম সৰস্বতী, অনন্ত কন্দলী, কৈৱৰ্ত্তৰ পূৰ্ণানন্দ, বনিয়াৰ হৰিদাস, কছাৰীৰ ৰমাই, নগাৰ নৰোত্তম, গাৰোৰ গোবিন্দ, যৱনৰ চান্দসাই, ভূটীয়াৰ দামোদৰ, মিৰিৰ পৰমানন্দ, আহোমৰ নৰহৰি আদিকলৈ একশৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি থৈ গৈছে ।

ভাঙোনমুখী অসমীয়া সমাজখন ঘামৰে ধৰা ইতিহাসৰ বুকুত জাহ গ'লহেঁতেন যদিহে শংকৰদেৱে অসমীয়া সমাজক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি একশৰণ নাম ধৰ্ম দি নগ'লহেঁতেন । বহুমুখী প্ৰতিভাৰ গৰাকী শংকৰদেৱৰ সৃষ্টি অতি বিস্তৃত । আজি আমাৰ সমাজখনৰ পৰা পৰোপকাৰ, পৰসেৱা আদি শব্দবোৰ নাইকিয়া হৈ পৰিছে ।

শংকৰদেৱৰ আদৰ্শলৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায়—

‘শুনিয়েক সৰ্বজন কৃষ্ণৰ চৰিত্ৰ ।

অত পৰে আন পুণ্য নাহিকে কলিত ॥

আন ধৰ্ম কৃষ্ণৰ লগতে গুচি গৈলা ।

এক স্থান হয় হৰি নাম মাজে বৈলা ॥

এভেকেসে নামত সমস্ত পুণ্য পাই ।

জানিয় যতনে ফুৰা হৰি গুণ গাই ॥’

কলিত হৰি নামেই সাৰ । গতিকে পৰম কৃপালু গুৰুজনাই কলিৰ লোকক

তাৰণৰ হেতু এক শৰণ নাম ধৰ্মৰ যোগেদি ন-বিষ ভক্তিৰ ভিতৰত শ্ৰৱণ আৰু
কীৰ্ত্তনক শ্ৰেষ্ঠত্ব দি ইয়াৰ জৰিয়তে ঈশ্বৰক অতি সহজে পোৱাৰ বাৱস্থা কৰি
গৈছে । মায়া মোহত পতিত, কাম বাসনাৰে জৰ্জৰিত অশুদ্ধ মনক শুদ্ধ কৰাৰ
উপায় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে আমাক দি গ'ল -

কৃষ্ণ কথা শ্ৰৱণত শুদ্ধ হৈব মন ।

সৰ্বদায়ে কৰিবেক কৃষ্ণৰ কীৰ্ত্তন ॥

মনৰ অশুদ্ধতাৰ ওপৰতে অহিংসা, প্ৰেম, মৈত্ৰী, সহায়স্থান আদি মানৱীয়
মূল্যবোধ সমূহ নিৰ্ভৰ কৰিছে । কিন্তু দৃষ্টিৰে শংকৰদেৱে 'কৃষ্ণ ভক্তি'ৰ দ্বাৰা
এই কথা মনত ধাৰণ কৰিবলৈ কৈছে -

পৰৰ ধৰ্মক নিহিংসিবা কদাচিত ।

কৰিবা ভূতক দয়া সকলক চিত ॥

হুইবা শাস্ত্ৰ চিত্ত সৰ্ব ভকত বংসল ।

এহি ভাগৱত ধৰ্ম জানা মহাবল ।

পঞ্চদশ শতিকাতেই শংকৰ গুৰুৱে জগতৰ কল্যাণৰ এই ধৰ্ম নিৰপেক্ষ
নীতি ঘোষণা কৰি বিশ্ব শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ হকে যি অৱদান দি গ'ল, সেই নীতি আদৰ্শ
আজি এনৈ প্ৰাসঙ্গিক হৈ পৰিছে যে এই নীতি, আদৰ্শৰ অবিহনে বৰ্তমান এখন
সংস্কাৰমুখী সমাজ গঢ় দিয়া টান হৈ পৰিছে ।

আমাৰ মনত প্ৰশ্নৰ উদয় হয়, সমাজ মানেনো কি ? এই 'সমাজ' শব্দটোৱে
প্ৰকৃতাৰ্থত সাম্য, সততা, সমতা, সংহতি, সংস্কৃতি, প্ৰগতি এই সকলোবোৰকে
সামৰি লয় । এইবোৰ অবিহনে সমাজ এখনক সুস্থ সমাজ বুলি আখ্যা দিব
নোৱাৰি । পৰম কৃপালু গুৰুজনাই আমাক কৃপা কৰি এই সকলো বৈশিষ্ট্যৰে সমৃদ্ধ
এখন শুদ্ধ, নিকা, বৈষম্যহীন সমাজ দি গ'ল । সমাজ গঠনৰ আন এক যত্ন
উপাদান সাহিত্য । এই সাহিত্যও গুৰুজনে বিপুল অৱদানেৰে অতি মুক্ত মনেৰে
আমাক জ্ঞাপন কৰি গৈছে । কীৰ্ত্তন, দশমেই সেই বৃহৎ প্ৰতিভাৰ নিদৰ্শন দাঙি
ধৰে ।

মানৱক বাদ দি কোনো ধৰ্ম নীতি পৰিচালিত হ'ব নোৱাৰে । এই কথা
জানি শংকৰদেৱে এক শৰণ নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি নিকা এখন সমাজ গঠনৰ বাবে
আপোচহীন সংগ্ৰাম চলাইছিল । তেওঁ সমগ্ৰ বিশ্বক একত্ৰিত কৰাৰ এক সুন্দৰ
সপোন দেখিছিল । সেয়ে ভেঁৰাৰ লিখনিতো বিশ্বৰ মানৱক আকুল ভাৱে আহ্বান
জনাইছে ।

শুনা নবলোক হৰি ভজিয়োক ।

কৃষ্ণৰ বিনে নাই অপৰ দেৱ ।

জানি কৃষ্ণক কৰিও সেৱ ॥

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ কেৱল অসমৰে গুৰু নহয়, জগতৰ গুৰু । আজি শংকৰদেৱৰ আদৰ্শ বিশ্ব মানৱৰে অনুকৰণীয় । আমি নিৰ্বিবাদে এইটো স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আছিল অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ প্ৰাণদাতা । গুৰুজনাৰ এক মানৱ সমাজ গঠনৰ যি অভিপ্ৰায় আছিল, সেই কথা বৰ্তমান সমাজ গঠনত অতি প্ৰাসংগিক । আজিৰ সমাজত হিংসা, দ্বেষ, অসূয়া, অপ্ৰীতিৰ সংখ্যা অতি দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাব লাগিছে । ধৰ্মৰ নামত, অর্থনীতিৰ নামত, ৰাজনীতিৰ নামত অৰিয়া-অৰি সমাজখনত গুৰুজনাৰ আদৰ্শই সাম্প্ৰতিক সুস্থিৰতা জ্ঞাপনত অতি প্ৰাসংগিক হ'ব ।

সাম্প্ৰতিক সমাজত দেখা দিয়া উশৃংখলতাই ভয়াবহ ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰিছে আৰু যিকোনো ব্যৱস্থাই ইয়াক ৰোধ কৰাত পৰাজিত হৈছে । এই উশৃংখলতা দূৰ কৰাৰ পথো পৰম কৃপালু গুৰুজনে আমাক দি গৈছে । কীৰ্ত্তনৰ 'প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ'ত তেৰাই প্ৰহ্লাদৰ চৈধ্য পুৰুষ উদ্ধাৰৰ কথা দেখুৱাই গৈছে -

হেন জানি শিশু সব এৰা আন কৰ্ম ।

ধৰিয়ো কুমাৰ কালে ভাগৱত ধৰ্ম ॥

প্ৰহ্লাদ পৰম বৈষ্ণৱ হোৱাৰ কথালৈ লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় যে- প্ৰহ্লাদৰ মাতৃ কয়াধুক ইন্দ্রই হৰণ কৰি নিছিল । মাজ বাটতে নাৰদে বাধা দি কয়াধুক উদ্ধাৰ কৰে আৰু নিজৰ আশ্ৰয়ত ৰাখে । পৰম বৈষ্ণৱ নাৰদৰ সংগত থাকি কয়াধুৱে নিতৌ 'হৰি কথা' শ্ৰৱণ কৰিবলৈ পাইছিল । যাৰ ফলত গৰ্ভত থকা শিশুটি ঈশ্বৰমুখী হৈছিল আৰু জন্মৰ পাছত তেওঁ চৈধ্য পুৰুষ উদ্ধাৰ কৰিছিল ।

মহাপুৰুষ গুৰুজনাই গোটেই মানৱ জাতিকে মৰম চেনেহৰ মাজেৰে ভাতৃ প্ৰেমেৰে বান্ধি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছিল । মহাপুৰুষৰ ধৰ্মাদৰ্শৰে যুৱ সমাজ ভৱিষ্যতৰ বাবে এখন সাম্ৰা মৈত্ৰীৰে ভৰা সমাজ তথা দেশ গঢ়িবৰ বাবে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হোৱাৰ সময় সমাগত ।

গতিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসমৰ সামাজিক অৱস্থা পুনৰ শান্তি শৃঙ্খলা সন্মীতিৰে টেনকিয়াল কৰিব বুলি আমাৰ বিশ্বাস, য'ৰ পৰা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মই এটি প্ৰেৰণাৰ পথ বিচাৰি পাব ।

ধৰ্ম প্ৰচাৰক আৰু সমাজ সংগঠক হিচাবে গুৰুজনাৰ বাণী সমূহ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰি নতুন প্ৰজন্মই এটি আদৰ্শবান পথ ল'বলৈ সংকল্পবদ্ধ হ'ব ।

“যাকেৰি নাহিকে উপাম”

কৃষ্ণা দিহিঙ্গীয়া বৰগোহাঁই

শ্ৰীমন্ত শংকৰ

হৰি ডকতৰ

জানা যেন কল্লতৰ,

তাহান্ত বিনাই

নাই নাই নাই

আমাৰ পৰম গুৰু ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি হৰিনামৰ পবিত্ৰ ধ্বনিৰে বৰ অসমৰ জাতি গোষ্ঠীক এক ধৰ্মৰ ডোলেৰে বান্ধি একত্ৰিত কৰি পেলাইছিল । গুৰুজনা বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াগ হোৱাৰ ৫৫০ বছৰ পাৰ হৈ গ’ল যদিও আজি তেৰাৰ আদৰ্শেৰে অসমৰ সমাজ সংস্কৃতি জীয়াই আছে । অসমীয়া সমাজৰ এনে এটা দিশ নাই যিটো দিশত তেৰাৰ অৰিহণা নাই । সেয়েহে গুৰুজনালৈ প্ৰণিপাত জনাই কবিৰ ভাষাৰে ক’ব পাৰি -

“তোমাৰ জীৱণী দেৱ লিখে এনে সাধা কাৰ

গোটেই অসম জুৰি কিন্তু জীৱণী যাৰ

দিলা ভাষা অসমক, দিলা ধৰ্ম, দিলা জ্ঞান ।”

গুৰুজনাই শিক্ষা সমাপ্ত কৰি যোগ অভ্যাস চৰ্চা কৰে । বুৰাক জয়ন্ত দলৈৰ পৰা শিৰোমণি ভূঞাৰ কাৰ্য্যভাৰ গ্ৰহণ কৰি ডেকাগিৰী নামে জনাজাত হয় ।

জন্মস্থান আলিপুখুৰীত থকা অৱস্থাত ভূঞাসকলৰ সৈতে বহুবাৰ কলহাৰীৰ লগত সংঘৰ্ষ হৈছিল । সেইবাবে শংকৰৰ নেতৃত্বত ভূঞাসকল বৰদোৱালৈ গুচি গৈছিল । বৰদোৱাত থকাৰ কালছোৱাত শংকৰদেৱে কীৰ্ত্তনঘৰ স্থাপন কৰি নাম প্ৰসঙ্গ কৰে । বৰদোৱাতেই গুৰুজনাই ফলগু উৎসৱো পাতিছিল । ভালেমান গীত ৰচনা কৰিছিল । ১৪৭০ ৰূঃ হৰিবৰ গিৰীৰ কন্যা সূৰ্য্যবতী আইক বিয়া কৰায় । শুনা যায় হৰিবৰ গিৰীয়ে সূৰ্য্যবতীৰ বিয়াত কেইবাখনো গাওঁ, অনেক ধন, সোণ, ৰূপ, গাইগক আদি বহুতো সম্পত্তি যৌতুক হিচাপে দিছিল । কিছুদিনৰ পিছত ভূঞা বংশৰ শিৰোমণি পদটো বুৰাক জয়ন্ত আৰু মাধৱৰ হাতত অৰ্পন কৰি ভাগৱত ধৰ্ম চৰ্চা কৰিবলৈ লয় । তেতিয়াই হেঙুল-হাইতাল বোলাই বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰ পট আঁকি চিহ্নাৱতা ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে । ইতিমধ্যে দশম আৰু পুৰাণৰ শ্লোক অধ্যয়ন কৰি ‘গোপী উদ্ধৱ সংবাদ’ নামৰ গ্ৰন্থখনি ৰচনা কৰি ভাগৱত ধৰ্মভঙ্গ প্ৰকাশ কৰে । বিপ্ৰ, বুঢ়ামা ভূঞা, হৰিদাস বনিয়াক ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ চৰণত লৰণ লোৱাই

নিজৰ শিষ্য কৰি লয় । তেতিয়াই একশৰণ ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ চাৰিকথাবন্ধ নাম, দেৱ, গুৰু আৰু ভকত ইয়াক মূলমন্ত্ৰ হিচাপে দাঙি ধৰে ।

এবাৰ বৰদোৱাত খোৱাপানীৰ অসুবিধা হোৱাত গুৰুজনাই ডাঙৰকৈ নাম কীৰ্ত্তন পাতি ভক্ত সকলৰ সৈতে হৰিনাম লবলৈ ধৰে । এই হৰিনামৰ ধ্বনিতে এক ভয়ংকৰ শব্দ কৰি সেই ঠাইত এজোপা বটগছ ডুব গৈ এটা ডাঙৰ পুখুৰী সৃষ্টি হ'ল । বটগছ ডুব যোৱা ঠাইখনেই শেষত বৰদোৱা নামে জনাজাত হয় ।

আন এবাৰ বৰদোৱাত টেম্বুৱানি জানৰ পানীয়ে ওচৰৰ খেতি-বাতি নষ্ট কৰিছিল । গুৰু জনাই তেতিয়া সতীসাক্ষী ৰাধিকাৰ যোগেদি জানৰ মুখত মাটি দি টেম্বুৱানি নামৰ জানৰ পানীয়ে ওচৰৰ খেতিবাতি জানৰ মুখত মাটি দি টেম্বুৱানি জানৰ পানী বন্ধ কৰিছিল ।

১৪৭৩ খৃঃ প্ৰথমা কন্যা মনুৰ জন্মৰ ৯ মাহৰ পাছত শংকৰদেৱৰ পত্নী সূৰ্য্যৱতী আইৰ স্বৰ্গগামী হয় । ৭ বছৰ বয়সত মনুক হৰি কায়স্থৰ লগত বিবাহ কাৰ্য্য সম্পাদন কৰি শংকৰদেৱে তীৰ্থযাত্ৰালৈ যায় । ৰাম ৰাম গুৰু, সৰ্বজয়, বলভদ্ৰ, গোবিন্দ নাৰায়ণ, মুকুন্দ মুৰাৰী, হৰিদাস, দামোদৰদেৱ, বলৰাম আদি সোতৰ জন বৈষ্ণৱ ভকতৰে আৰম্ভ কৰে তীৰ্থ যাত্ৰা । সীতাকুণ্ড, বন্দাবন, গকুল, প্ৰয়াগ, কাশী, মথুৰা, গংগা গয়া, শ্ৰীক্ষেত্ৰ, বৰাহ ক্ষেত্ৰ আদি তীৰ্থস্থান সমূহ ভ্ৰমণ কৰি বাৰবছৰৰ পিছত ঘূৰি আহে ।

১৯৪৩ খৃঃ গুৰুজনাই শিষ্যসকলৰ সৈতে পুনৰ আলিপুখুৰীলৈ উঠি আহে । কিয়নো ১৪৯০ খৃঃ ভৃগুসকলৰ পুনৰ সংঘৰ্ষ হয় । আলিপুখুৰীত থকা অৱস্থাত মহেন্দ্ৰ কন্দলী, ৰাম ৰাম গুৰু, চতুৰভুগ, কৰ্ণপুৰ, বিদ্যাবত্ৰ, ৰাম সৰস্বতী, বুঢ়াখাঁ, সৰ্বদয়, বলোৰাম, শ্ৰীৰাম, জয়ৰাম, হৰিদাস, হৰিবৰ ইত্যাদি ভক্তসকল গুৰুজনাৰ লগত আছিল আৰু আইসকল আছিল ডৰ্বনা, বনৰা, মাধুৰী, চন্দ্ৰবী, দ্বাজা আদি ।

আলিপুখুৰীত গুৰুজনাই ভক্ত বৈষ্ণৱসকলৰ লগত কেইবাবছৰ কটোৱাৰ পাছত ১৫৭১ খৃঃ আকৌ কছাৰী আৰু ভৃগুৰ মাজত সংঘৰ্ষ লাগে । তেতিয়াই গুৰুজনাই ভৃগুসকলক লগত লৈ লুইতৰ উত্তৰ পাৰলৈ গমন কৰে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হৈ গৈ থাকোতে 'শুন শুনৰে শুন বৈৰী প্ৰমাণ' নামৰ বৰগীতটি ৰচনা কৰে ।

গুৰুজনাই বৌতাত ছমাহ, ঘিলাধাৰীত এৰাতি, ভলুকাগুৰিত ডেৰমাহ আৰু কোমোৰা ফুটাত কিছুদিন থাকি বুঢ়ীগজাইদি উজাই গাক্সমুখ বা গাং মৌ পালেগৈ । ৭০ বছৰ ভাংগাংমৌত কটাই মাজুলীৰ ধুৱাঁহাট লৈ আহে । ধুৱাহাটতেই

মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ লগত মিলন ঘটে । কথাগুৰু চৰিত পুথিৰ মতে মাধৱদেৱৰ মাকৰ এবাৰ টান নৰীয়া হওঁতে শাক্ত ধৰ্ম বিশ্বাসী মাধৱদেৱে গোঁসানী পূজাৰ বাবে ৰামদাস (বৈনায়ক)ক ছাগলী বিচাৰিবলৈ পঠিয়াইছিল । কিন্তু ৰামদাস উকা হাতে উভতি অহাত মাধৱে বৈনায়কক খং কৰে । বৈনায়কে মাধৱদেৱক খং কৰাত শংকৰদেৱৰ কথা কৈ পিছদিনা তৰ্ক যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হবৰ বাবে শংকৰদেৱৰ ওচৰলৈ লৈ যায় । তৰ্কযুদ্ধত পৰাজয় বৰণ কৰি শংকৰদেৱৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰি দুয়ো বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰত লাগি পৰে ।

ধূৱাহাটতে শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয় পত্নীয়ে দুটি পুত্ৰ আৰু এটি কন্যা জন্ম দিয়ে । মাধৱদেৱৰ মাতৃ বিয়োগ ঘটাত একান্তমনে ধৰ্মত লাগে । তেতিয়াই আহোম ৰজাৰ ৰোষত পৰি শংকৰদেৱৰ জোঁৱাইকৰ মৃত্যু হয় । মাধৱদেৱেও কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হয় । ইয়াৰ পাছতেই মহাপুৰুষজনাই বেজগুৰিত ১৮ বছৰ থাকি উজনি অসমত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে । ১৫৪৩ খঃ ধূৱাহাট বেজগুৰি ত্যাগ কৰি শংকৰ-মাধৱ দুয়ো কামৰূপ অভিমুখে যাত্ৰা কৰে । কামৰূপলৈ যাওঁতে গছলা সুঁতীত ছয়মাহ, কাপলত তিনিমাহ থাকি ছুনপোৰা পায়গৈ আৰু গৌৰীপুৰত এক বছৰ কাল কটায় । এই ঠাইতে নৰনাৰায়ণ দাস ঠাকুৰ আদিয়ে তেওঁৰ শিষ্যত্ব লাভ কৰে । তাৰ পাছত গণককুচিত তিনিমাহ আৰু কুমাৰকুচিত এবছৰ কাল থাকে । কুমাৰ কুচিত কন্যা বিষ্ণুপ্ৰিয়াৰ মৃত্যু হয় । কুমাৰ কুচিৰ পৰা পাটবাউসীলৈ যায় । পাটবাউসীতে গুৰু জনাই কীৰ্ত্তন ঘৰ আৰু বাসগৃহ সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰি আছিল । ইয়াতেই মুছলমানৰ ছান্দসাই আৰু গাৰোৰ গোবিন্দ আটায়ে শৰণ লয় ।

পাটবাউসীৰ পৰাই মহাপুৰুষ জনাই ডেৰকুৰি ভকতক লগত লৈ দ্বিতীয়বাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণলৈ যায় আৰু পুনৰ পাটবাউসীলৈকে (তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ শেষত) ঘূৰি আহে । পাটবাউসীত দামোদৰদেৱ, বংশীদেৱ, গোপালদেৱ, শ্ৰীৰাম আতা আদিয়ে শৰণ লয় । অনন্ত কন্দলীক গুৰুজনাই শয়ৰ পদ ভাঙনি কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে । পাটবাউসীতে দুয়ো পুত্ৰৰ বিয়া হয় । ইয়াতে ৰজা আৰু কোঁচ ৰজাৰ বীৰ চিলাৰায়ে শংকৰদেৱৰ শৰণ লয় । এবাৰ ব্ৰাহ্মণ সকলৰ কু চক্ৰান্তত পৰি তেওঁ ৰাজ্য ৰোষিত হয় । আৰু ৰজা নৰনাৰায়ণে ৰাজসভালৈ মাতি দশমৰ সাৰ সংগ্ৰহ কৰি হাতীমাৰি ডুক্ৰাত উৰাবলৈ কোৱাত 'গুণমালা' পুথিখনি ৰচনা কৰি দেখুৱাই । শংকৰদেৱৰ মাহাত্ম্য স্বীকাৰ কৰি ৰজাই একমূল্যবান পুৰস্কাৰ উপহাৰ দিয়ে । কোঁচ ৰজাই গোমাহু পদো দিছিল । বৃন্দাবনী বস্তুত বৃন্দাবনৰ দৃশ্য অংকন কৰি ৰজাক দেখুওৱাত শংকৰদেৱৰ গোমাহু পদ ৰামৰায়ক অৰ্পন কৰে । তাৰ পিছত গুৰুজনা কোচবিহাৰলৈ যায় । কোচবিহাৰত ৰজা নৰনাৰায়ণক শৰণ দিবলৈ যো-জা

চলাওঁতে ১৬৬৮ খঃ তাদমাহৰ ২১ তাৰিখে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিত গুৰুজনাই ইহলীলা সম্বৰণ কৰে। ভক্ত বৈষ্ণৱ সকলে তোৰচা নদীৰ পাৰত গুৰুজনাৰ শেষ কৃত্য সম্পন্ন কৰে। গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ সম্পৰ্কে ৰামচৰণ ঠাকুৰীয়াই লিখিছে-

“উত্তৰ মুখে কৃষ্ণ ৰূপক ধিয়াই-

ছাৰিলন্ত দেহ ৰাম কৃষ্ণ নাম গায় ॥

ভকতে চৌপাশে হৰিধ্বনি কৰিলন্ত ।

বল্লময় বিমাণে শংকৰ চলিলন্ত ॥”

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে অসমীয়া সাহিত্যলৈ তথা অসমীয়া জাতিলৈ অমূল্য অৱদান আগবঢ়াইছে। তাৰ ভিতৰত ‘কীৰ্ত্তন’ আৰু ‘গুণমালা’ অসমীয়া সাহিত্যৰ অমূল্য সম্পদ। অসমীয়া সমাজত ‘কীৰ্ত্তন’ৰ স্থান বেদৰ দৰে। ভক্তিমূলক গ্ৰন্থ ‘ভক্তি প্ৰদীপ’ আৰু ‘নিমি নৱসিদ্ধি’ সংবাদ এই দুখনৰ উপৰিও তেখেতে ভক্তি ৰত্নাকৰ নামেৰে এখনি সংস্কৃত গ্ৰন্থ লিখে। গুৰুজনাৰ ৰচিত কাব্যকেইখনি হ’ল ৰক্ষিণী হৰণ, বলিচলন, হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান, অজামিল উপাখ্যান, প্ৰহ্লাদ চৰিত, অমৃত মন্ডন আৰু কুৰুক্ষেত্ৰ।

গুৰুজনাৰ অনুবাদমূলক গ্ৰন্থ ভাগৱতৰ (১ম, ২য়, ৩য়, ৬ষ্ঠ, অষ্টম, নৱম, দশম, একাদশ) এইবোৰৰ ভিতৰত দশম স্কন্ধ ভাগৱত মৌলিক গ্ৰন্থ বুলিব পাৰি। তদুপৰি তেখেতৰ সপ্তকাণ্ড ৰামায়ণ খন অসমীয়া অনুবাদ কৰে। অংকীয়া ভাওনাৰ জগদাতা শংকৰদেৱেই। গুৰুজনাই ছয়খন অংকীয়া নাট ৰচনা কৰে আৰু প্ৰথমে সাত বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰ আঁকি চিহ্নযাত্ৰা নাটক প্ৰদৰ্শন কৰে। নাটকেইখনি হ’ল পত্নী প্ৰসাদ, কালিয় দমন, কেলিগোপাল, ৰক্ষিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰাম বিজয়।

শংকৰদেৱে ভাৰতৰ উচ্চাঙ্গ সংগীতৰ দৰে বিভিন্ন ৰাগ সম্বলিত বৰগীতবোৰ ৰচনা কৰে। বাৰকুৰি বৰগীত ৰচনা কৰিছিল যদিও কমলা গায়নে আওৰাবলৈ নি বনপুৰা জুইত পোৰে। অতি দুখেৰে গুৰুজনাই মহাপুৰুষ মাধৱদেৱক বাকী বৰগীত ৰচনা কৰিবলৈ আদেশ দিয়ে। গুৰুৰ আদেশ শিৰোধাৰ্য্য কৰি মাধৱদেৱেও প্ৰায় ন কুৰি এঘাৰটা মান বৰগীত ৰচনা কৰে। বৰগীত সমূহ ব্ৰজাৱলী ভাষাত ৰচিত।

চিত্ৰ শিল্পতো শংকৰদেৱৰ অৱদান মনকৰিবলগীয়া। চিহ্নযাত্ৰা নাটত সাত বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰ আঁকিছিল, বৃন্দাবনী বন্থত বৃন্দাবন দৃশ্য অংকন কৰি দেখুৱাইছিল। সত্ৰ, নামঘৰ, নামঘৰৰ মণিকুট বোৰত শংকৰদেৱৰ ভাস্কৰ্য্যশিল্পৰ প্ৰতি থকা পাৰদৰ্শিতাৰ প্ৰমাণ পোৱা যায়। শংকৰদেৱে অসমৰ গাৱঁ-ভূঞা সত্ৰ আৰু নামঘৰ, প্ৰতিষ্ঠা কৰি নৃত্য কলাৰ প্ৰচলন কৰিছিল। খোল, মৃদং আৰু তাল আদি বাদ্য

সংযোগত সূত্ৰধাৰী নৃত্য, কুমুৰা আদি সৃষ্টি কৰিছিল ।

শংকৰদেৱৰ মহৎ অৱদান হ'ল বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ তত্ত্ব প্ৰকাশ আৰু প্ৰচাৰ ।
বিষ্ণুৱেই এক পৰম শক্তিশালী বিধাতা এইবুলি প্ৰতিপন্ন কৰি সৰ্বসাধাৰণক এক
ঈশ্বৰৰ সন্ধান দিয়ে । ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ নাম কীৰ্ত্তনেই ভগৱানৰ কৃপা লাভৰ একমাত্ৰ
সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ পন্থা বুলি নাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰে । জীৱৰ মুক্তি লাভৰ একমাত্ৰ উপায় বিষ্ণু
বা কৃষ্ণৰ নাম । সেয়েহে ঘোষাত মাধৱদেৱে গাইছে -

“হৰিনাম বসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে

প্ৰেম অমৃতৰ নদী

শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ডাঙি দিলে

বহে বৈকুণ্ঠক ভেদি ।”

প্ৰসংগ পুথি :

- ১। মহেশ্বৰ নেওগ : শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ ।
- ২। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ

তাত্ত্বিক দৃষ্টিৰে-চৰ্যাপদ, বৰগীত আৰু জিকিৰ

কবিতা গগৈ

অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত বৰগীতৰ এক মহত্তম মূল্য নিকপিত হৈছে। ইতিমধ্যে বৰগীতৰ সাংগীতিক মাদুৰ্য, তাত্ত্বিক মূল্য আৰু কাব্যিক সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হৈছে। বৰগীত সমূহৰ লগে লগে অসমীয়া ভাষাৰ আদিকপ চৰ্যাপদৰ ওপৰতো যথেষ্ট আলোকপাত কৰা হৈছে। আনকি চৰ্যাপদ আৰু বৰগীতৰ তুলনামূলক আলোচনাও হোৱা দেখা গৈছে। কিন্তু এই চৰ্যাপদ আৰু বৰগীতৰ সমপর্যায়ৰ আৰু এক শ্ৰেণীৰ গীত অসমীয়া সাহিত্যত প্রচলিত হৈ আহিছে, যিবোৰৰ চৰ্যাপদ বা বৰগীতৰ সমানেই আলোচনাৰ স্থল আছে - সেয়া হৈছে জিকিৰ। এই আলোচনাটিৰ সীমিত পৰিসৰৰ মাজত অৱশ্যে কেউবিধৰে সকলোবোৰ দিশ আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহব। কেৱল তাত্ত্বিক দিশতহে আলোচনাটি আগবঢ়োৱা হৈছে।

চৰ্যাপদ, বৰগীত আৰু জিকিৰ - এই কেউবিধ গীতেই ধৰ্মৰ সৈতে জড়িত। এই প্ৰতিবিধ গীতকেই একোটা হ'ত ধৰ্মীয় সাধন পন্থাৰ গীত বুলিলেও বোধকৰো অতুক্তি কৰা নহ'ব। বৰগীত সমূহ অসমৰ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি মানুহৰ মন আকৃষ্ট কৰিবলৈ ৰচনা কৰিছিল। চৰ্যাপদ সমূহো বৌদ্ধ তাত্ত্বিক সহজ্ঞান পন্থাৰ সিদ্ধাচাৰ্য সকলে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ প্ৰতি মানুহক আকৰ্ষিত কৰিবলৈ ৰচনা কৰিছিল। ঠিক সেইদৰে জিকিৰ গীত সমূহো উদ্দেশ্য হৈছে ইছলাম ধৰ্মৰ মূলতত্ত্ব আৰু ৰীতি-নীতি সমূহ মানুহৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি তাৰ প্ৰতি জনসাধাৰণক আকৰ্ষিত কৰা। এই কেউবিধ গীতৰে উদ্দেশ্য বা ভাৱবস্তু, বিষয়বস্তু আৰু ৰূপবস্তুৰ ক্ষেত্ৰত এক সংগতি পৰিলক্ষিত হয়। গীত সমূহৰ তাত্ত্বিক মূল্য নিকপণৰ কাৰণে প্ৰতিবিধৰে বিষয়বস্তু, ভাৱবস্তু আদি ফঁহিয়াই চোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে।

অসমৰ দুজনা ধৰ্মগুৰু মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত, নিৰ্দিষ্ট ৰাগ-তাল যুক্ত, উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাৱ সমৃদ্ধ গীত সমূহকেই বৰগীত আখ্যা দিয়া হয়। অৱশ্যে ৰচনাৰ সময়তেই এই গীত সমূহক 'বৰগীত' নামকৰণ কৰা হোৱা নাছিল। গুৰু দুজনাৰ গীতৰ জনপ্ৰিয়তাত মুগ্ধ হৈ ভেৰাসবৰ অনুগামী বহুতো ভক্ত আৰু সত্ৰসমূহৰ গোঁসাই সকলেও গীত ৰচনা কৰিবলৈ ললে। পৰৱৰ্তী কালত ৰচিত এই গীতসমূহৰ পৰা পৃথক কৰি উচ্চাচন দিবৰ বাবেই গুৰু দুজনাৰ গীত সমূহক 'বৰগীত' আখ্যা দিয়া হ'ল। কাৰণ পৰৱৰ্তী কালত ৰচিত গীত সমূহত বৰগীতৰ মহত্ব আৰু গাভীৰ্য ৰক্ষিত হোৱা দেখা নাযায়।

বৰগীতৰ ভাৱবস্তুৰ সম্পৰ্কত ড. বাণীকান্ত কাকতিয়ে ‘ওখ নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক ভাবৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত’ বাবেই ‘বৰগীত’ বোলা হয় বুলি কৈছে। বৰগীত সমূহৰ ভাবৰ গাভীৰ আৰু মহত্বৰ বাবেই ড. কাকতিয়ে Herck ৰ Noble Numbers ৰ লগত তুলনা কৰিছে। কালিৰাম মেধিয়েও বৰগীতবোৰক Song Celestial আখ্যা দিছে। বৰগীতৰ এই ভাবৰ মহত্ব আৰু গাভীৰ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিৰ লগত বৈদান্তিক সিদ্ধান্তও জড়িত হৈ আছে। বেদান্ত দৰ্শনৰ অদ্বৈতবাদত বিশ্বাসী মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বেদৰ জ্ঞানমार्গ আৰু ভক্তি মার্গ - এই দুয়োটাৰে ভিতৰত ভক্তিকহে মুখ্যস্থান দিছে আৰু গুৰুজনৰ সমগ্ৰ ৰচনাৰ দৰে বৰগীতৰো ভক্তিয়েই মুখ্য বস্তু। ভক্তিৰ উৎস হৈছে হৃদয়। হৃদয়ৰ আবেগময়ী প্ৰকাশৰ বাবেই ভক্তিও ৰসময়ী। এই আন্তৰিক উপলব্ধিৰ মাজত বৰগীতবোৰত এহাতে আছে মায়াময় জীৱনৰ ক্ষণভংগৰতা আৰু আনহাতে আছে নিৰাকাৰ পৰম ব্ৰহ্মৰ প্ৰতি ঐকান্তিক ভক্তি। এই দ্ব্যৰ্থকতা শংকৰদেৱৰ বৰগীতত প্ৰকাশ পাইছে এনেদৰে—

‘এভৱ গহন বন আতিমোহ পাশে ছম

তাহে হামু হৰিণা বেড়াই।’

আকৌ—

‘যত জীৱ জজ্ঞম কীট পতঙ্গম

অগ নগ জগতেৰি কায়া।’

বৰগীতবোৰত সৰ্বব্যাপ্ত নিৰাকাৰ ভগৱানৰ অস্তিত্বৰ অনুভৱ বিদৰে আছে, তেনেদৰে সাকাৰ ভগৱানৰ কোনো পোৱা যায় শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ বৰ্ণনাৰ মাজত -

‘মদন দমন ৰূপ পেখিয়ে পুন পুন

মুকটি পৰম পুৰনাৰী।’

অথবা

‘তনু অভিনৱ কালা

উৰে লুগে কদম্বকু মালা।’

বৰগীতত বৰ্ণিত কৃষ্ণ কেৱল উপাস্য দেৱতাই নহয়; তন্ত্ৰৰ ‘প্ৰাণৰ বাক্তৱো’। সেইজনা প্ৰাণৰ বাক্তৱৰ প্ৰতি থকা প্ৰেম ভক্তিয়েই মাদ্ৰাৰ বন্ধনৰ পৰা জীৱক মুক্ত কৰি ব্ৰহ্মপ্ৰাপ্তি বা পৰম ব্ৰহ্মৰ লগত মিলনৰ পথ সুগম কৰিব। এই পৰম ব্ৰহ্মকেই ভাগৱত পুৰাণেও কৃষ্ণৰূপে স্বীকাৰ কৰিছে। শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱেও বৰগীত সমূহত পৰমব্ৰহ্মক কৃষ্ণৰূপে প্ৰকাশ কৰিছে। মাধৱদেৱৰ গীতত কৃষ্ণক দুটালিৰে পূৰ্ণ এটি মানৱ শিশুৰ ৰূপত দেখা গলেও তাৰ মাজেদিয়েই কৃষ্ণৰ পৰম পুৰুষত্বৰ আভাস দিবলৈও গুৰুজনাই পছন্দা নাই।

‘বৈকুণ্ঠৰ পতি প্ৰভু বনে চৰে ধেনু ।

কহয় মাধৱ গতি কানু পদৰেণু ॥’

আকৌ— যে তুমি অনন্ত কোটি ব্ৰহ্মাণ্ডৰ পতি ।

কোন লাভে লৈলা গোপ শিশুৰ সংগতি ॥

বৰগীতবোৰ দেখাত চুটি চুটি হলেও ‘গোম্পদে নভোমণ্ডলম’ৰ নিচিনাকৈ এই কম পৰিসৰৰ মাজতে সমস্ত বেদান্তৰ সাৰতত্ত্ব স্পীকৃত কৰি থৈ গৈছে মহাপুৰুষ দুজনাই ।

বৰগীতৰ বিষয়বস্তু হৈছে বিষ্ণুৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ কৃষ্ণ চৰিত্ৰ নিৰ্ভৰ আৰু ভক্তিতাত্ত্বিক । অৱশ্যে দুই এটা গীতত অৱতাৰী পুৰুষ ৰামচন্দ্ৰৰ লীলা মাহাত্ম্যও বৰ্ণনা কৰা হৈছে । বৰগীতত ৰাম আৰু কৃষ্ণ অভিন্ন হৈ প্ৰকাশ পাইছে -

‘কৃষ্ণ কিংকৰ শংকৰ কহ

বিহুৰি বিষয় কামা ।

ৰাম চৰণে শৰণ লেহ

জপ গোবিন্দৰ নামা ॥’

শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱ দুয়োজনাই বৰগীত সমূহৰ যোগেদি পৰম পুৰুষজনাৰ লীলা মাহাত্ম্য বৰ্ণনা কৰিছে । এই লীলা ভক্তিৰসেৰে পৰিপূৰ্ণ । বৰগীতক প্ৰধানকৈ লীলা, বিৰহ, বিৰক্তি, পৰমাৰ্থ, চৌৰ্য আৰু চাতুৰী— এই ছটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে । কিন্তু উল্লেখযোগ্য যে বৰগীত সমূহ শৃংগাৰ ৰসৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মুক্ত । বৰগীতৰ লীলা বিষয়ক গীত খিনিত শ্ৰীকৃষ্ণক মাতৃ যশোদাই টোপনিৰ পৰা জগোৱা, বৃন্দাবনত গৰু চৰাই থকা গৰখীয়াৰূপী, নৃত্যৰত কৃষ্ণৰ মধুৰ মুকতি বৰ্ণনা কৰা হৈছে । বিৰহৰ গীত খিনিৰ মাজত নয়নৰমণি কৃষ্ণৰ অবৰ্ত্তমানত গোকুলত নন্দ যশোদা আৰু গোপ গোপীৰ বিষাদপ্লান ৰূপৰ বৰ্ণনা আছে । বিৰক্তিসূচক গীতখিনিত মায়াময় সংসাৰৰ ক্ষণ ভংগুৰতা, সাংসাৰিক সুখভোগৰ প্ৰতি অনাসক্তি তাৰ প্ৰকাশ পোৱাৰ লগতে । ‘ব্ৰহ্ম সত্য, জগত মিথ্যা’ আৰু ঈশভক্তিয়েই পৰমজ্ঞান - এইভাৱৰ প্ৰকাশ ঘটিছে । চৌৰ্য আৰু চাতুৰীৰ গীত সমূহত পৰমপুৰুষ ভগৱান এহাতে শিশুৰ সহজাত দুষ্টালিৰে এটি সৰ্ব সাধাৰণ গোপ বালক আৰু আনহাতে ব্ৰজ, পালন আৰু সংহাৰৰ অধিকাৰী পূৰ্ণব্ৰহ্মাৰ সাক্ষাৰ ৰূপ ।

শংকৰদেৱৰ সমগ্ৰ ৰচনাতে মায়াবাদৰ উল্লেখ পোৱা যায় । বৰগীতো তাৰ ব্যক্তিক্ৰম নহয় । বৰং বৰগীতত এই মায়াবাদ সঘনে উচ্চাৰিত হোৱা দেখা যায় ।

‘অথিৰ জীৱন ধন যৌৱন জায়া ।

ভকতি বিৰোধী বিষয় সব মায়া ॥' (বৰগীত-১১)

‘ফান্দিলো মায়াৰ পাশে কাল ব্যাধে ধায়া আসে

কাম ক্ৰোধ কুন্তা খেদি খায় ।’ - বৰগীত-১৬

মাধৱদেৱেও মাযাক প্ৰাধান্য দিছে । বৰগীতত তাৰ প্ৰকাশ ঘটিছে এনেদৰে -

‘হামু পহু মাযাজালত বন্দী

যাৰ মায়া পাশে বন্দী ব্ৰহ্মা আদি কৰি ।’ - বৰগীত-৩৮

‘যাৰ মায়া পাশে বন্দী ই তিনি ভূৱন ।’ - বৰগীত - ১১৬

‘জীৱন যৌৱন মোৰ সব মায়াময় চোৰ ।’ - বৰগীত ৪৩

‘যাহাৰ মায়াৰ অন্ত ব্ৰহ্মা হৰে নাপাৱন্ত

হেন হৰি চাতুৰি খেলায় ।’ - বৰগীত - ১৫৮

‘তোমাৰ অনাদি অবিদ্যা তিমিৰে

অন্ধ কৰি আছে মোৰে ।’ - বৰগীত ৩৯

‘অবিদ্যা মোহিত হৱা জীৱ যত

তৰিতে পথ নাপাৱে ।’ - বৰগীত ৮৯

জগতখন মায়াময় । মায়াই অবিদ্যাৰ আৱৰণেৰে সত্য অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মক ঢাকি ৰাখি অসত্যক অৰ্থাৎ জীৱজগতকে সত্য বুলি ভ্ৰমৰ সৃষ্টি কৰে । মায়াৰে আচ্ছন্ন হৈ থকাৰ কাৰণেই জগতৰ সৰ্বত্ৰ যে পৰমব্ৰহ্ম বিদ্যমান আৰু মায়াৰ আৱৰণৰ পৰা উদ্ধাৰৰ বাবে জীৱক যে ভগৱান কৃষ্ণৰ প্ৰতি ঐকান্তিক ভক্তিৰ প্ৰয়োজন সেই কথাও নাজানে । এই মোহাচ্ছন্ন সংসাৰ সাগৰৰ পৰা জপ, তপ, তীৰ্থ, ব্ৰত, যাগ-যজ্ঞ একোৰে মুক্তি দিব নোৱাৰে । ইয়াৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে ভগৱানৰ নাম আৰু তেৰাৰ চৰণ সেৱা । বৰগীতত শংকৰদেৱে কৈছে -

‘পাৱে পৰি হৰি কাৰোত কাতৰি প্ৰাণ ৰাখবি মোৰ

বিষয় বিষধৰ বিষে জৰ জৰ জীৱন নাৰছে থোৰ ॥’

অথবা—

‘বোলহ ৰাম নামেৰে মুকুতি নিদান

নাম পঞ্চানন নাদে পলাৱত

পাপদন্তী ভয় ভীত ॥’

আকৌ —

‘নাই নাই ৰময়া বিনে তাপ ভাৰক কোই ।

পৰমানন্দ পদ মকৰন্দ সেৱহ মন মোই ॥’

এই নাম যাহাওয়া আৰু ভগৱানৰ চৰণ সেৱাৰ ঘৰিমা কেৱল বৰগীততে নহয়; গুৰু দুৰ্জনাৰ সমগ্ৰ ৰচনাতে বিয়পি আছে !

বৰগীত সমূহৰ দৰেই অসমীয়া সাহিত্যৰ প্ৰথম লিখিত উদাহৰণ চৰ্যাপদ

সমূহে বৌদ্ধ সহজীয়া সকলৰ এক গুপ্ত সাধন পন্থাৰ ধৰ্মীয় গীত । বৌদ্ধ সিদ্ধাচাৰ্য সকলে তেওঁলোকৰ গুপ্ত তত্ত্ব দৰ্শন আৰু ধাৰা সমূহক কিছুমান বাহ্যিক প্ৰতীকৰ দ্বাৰা ব্যাখ্যা আৰু প্ৰকাশ কৰিছিল । প্ৰতীকধৰ্মী হোৱাৰ হেতু চৰ্যাপদ সমূহ বহুসাময় আৰু গুঢ় প্ৰকৃতিৰ । এই বহুসাময়তাৰ বাবেই চৰ্যাবোৰ দুৰ্বোধ্য । পণ্ডিত হৰপ্ৰসাদ শাস্ত্ৰীয়ে চৰ্যাপদৰ ভাষাক ‘সঙ্ক্যা ভাষা’ আখ্যা দিছে । অৰ্থাৎ সঙ্ক্যাৰ ‘আধা আলো, আধা ছাঁৰ দৰেই ই ধূসৰতাৰে আচ্ছন্ন । চৰ্যাপদ সমূহৰ কিছুমান প্ৰতীক হৈছে নৌকা, গজা-যমুনা, মুষা, শবৰ-শবৰী, ডোঙ্গী, শূন্য, নৈৰাশ্বা ইত্যাদি । এই প্ৰতীক সমূহ প্ৰায়ে অনুমান সাপেক্ষ আৰু এই অস্পষ্ট প্ৰতীকৰ যোগেদি চৰ্যাপদ সমূহত ধৰ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা কৰাৰ কাৰণে ইয়াৰ গুঢ়াৰ্থ অনুধাবন কৰিবলৈ গুৰুৰ সাহাৰ্য্যৰ অপৰিহাৰ্য্যতা স্বীকাৰ কৰা হৈছে ।

চৰ্যাপদৰ প্ৰধান তত্ত্ব হৈছে মহাসুখৰূপ নিৰ্বাণ লাভ । বৌদ্ধ সিদ্ধাচাৰ্য সকলৰ মতে গুৰুৰ সাহাৰ্য্য বা উপদেশৰ ব্যতিৰেকে এই মহাসুখ দুৰ্লভ । মায়াৰে আবৃত্ত এই সংসাৰৰ পৰা উত্তৰণৰ একমাত্ৰ উপায় হৈছে গুৰুৰ উপদেশ । চৰ্যাপদত তাৰ উল্লেখ আছে এনেদৰে—

‘খুণ্টি উপাড়ী মেলি নি কাছী ।

বাহতু কামলি সদগুৰু পুছী ।’ (কমলাশ্বৰ পাদ)

বৌদ্ধ সহজীয়া সকলৰ ধৰ্মীয় গীত এই চৰ্যাপদ সমূহৰ কাব্যিক অৱয়বৰ অন্তৰ্ভাগত নিহিত হৈ আছে এক গভীৰ দাৰ্শনিক চিন্তাধাৰা । বেদান্ত দৰ্শনৰ অদ্বৈতবাদী চিন্তাধাৰাৰ লগত ইয়াৰ কিছু পাৰিমাণে সাদৃশ্য আছে । অদ্বৈতবাদী বৈষ্ণৱ সকলৰ দৰে বৌদ্ধ সহজীয়া ধৰ্মৰ মূলতত্ত্বও অৰূপ বা শূন্যতা, কৰুণা আৰু মহাসুখ বা পৰমানন্দ লাভ কৰা । এই তত্ত্ব বিভিন্ন চৰ্যাত সিঁচৰতি হৈ আছে ।

বেদান্ত দৰ্শনৰ মোক্ষয়েই মহাপুৰুষ দুজনাৰ বৰগীতত পৰমগতি আৰু চৰ্যাপদত মোক্ষ বা মহানিৰ্বাণ । সংসাৰখন দুখময় । এই দুখময় সংসাৰৰ হাত সাৰি মোক্ষ বা নিৰ্বাণ লাভ কৰাই বৌদ্ধ ধৰ্মৰ মূল কথা । বেদান্ত দৰ্শনৰ মোক্ষ প্ৰাপ্তি হ’ল জীৱই জন্ম-মৃত্যুৰ চক্ৰৰ পথা হাত সাৰি পৰমাত্মা অৰ্থাৎ ভগৱানক লাভ কৰা । কিন্তু সহজীয়া বৌদ্ধ সকলে ধৰ্মকায়তহে বিশ্বাস কৰে । অবিদ্যাৰ মোহত পৰি এই মায়াময় সংসাৰত জীৱই অনেক হাবুডুবু খায়, পাছত জ্ঞানৰ দ্বাৰা মোহমুক্ত হলে পুনৰ ধৰ্মকাৰ্যত লীন হয় । এই ধৰ্মকাৰ্যই হৈছে শূন্যতা । জাগতিক দুখ নিৰোধ কৰি ভৱিষ্যতে মহাসুখবাদৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰাই সহজীয়া বৌদ্ধ সকলৰ মূল উদ্দেশ্য । নিৰ্বাণ সুখময় আৰু এই সুখময়ভাৱেই হৈছে বৌদ্ধ সকলৰ সহজ্ঞান; ইয়াৰ সহায়তে নিৰ্বাণৰ পথত অগ্ৰসৰ হ’ব পাৰি আৰু ইয়েই সহজ্ঞান পন্থাৰ মূল

লক্ষ্য। এই সহজীয়া তত্ত্বৰ মাজেদিয়েই অতীন্দ্ৰিয় অনুভূতিৰ বিকাশ সাধিত হৈছে।

সহজীয়া সকলে মহাসুখকপী আনন্দক আনি তান্ত্ৰিক সাধনাৰ দেৱীৰ আসনত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে। এই দেৱীক তেওঁলোকে নৈৰাশ্বা দেৱী বুলি কৈছে। দেৱীৰ লগত মিলি যাব পৰাকে তেওঁলোকে মহাশূন্যত বিলীন হৈ যোৱা বুজাইছে। ই বেদান্ত দৰ্শনৰ মতে আত্মা-পৰমাত্মাৰ মিলন, ইয়েই ব্ৰহ্মোপলব্ধি আৰু এই উপলব্ধিয়েই হৈছে অতীন্দ্ৰিয়ানুভূতি। ১। পূৰ্বোক্ত, (পৃ-৪৪)

বৰগীত সমূহত অসীমক সসীম ৰূপত অৰ্থাৎ নিৰাকাৰ পৰমব্ৰহ্মক হুৰি ৰা কৃষ্ণৰ অৱতাৰ ৰূপে দেখুৱাব দৰে চৰ্যাপদ সমূহতো নিৰাশ্বাক বিভিন্ন ৰূপক বা প্ৰতীকৰ সহায়ত ব্যাখ্যা কৰা হৈছে। উদাহৰণ স্বৰূপে শবৰ পাদৰ ২৮নং চৰ্যাটিক আলোচনা কৰি চাব পাৰি। চৰ্যাটিত শবৰ পাদে ৰূপচিত্ৰৰ দ্বাৰা তত্ত্ব ব্যাখ্যা কৰিছে। দেহক সুমেক আৰু মূৰক তাৰ শৃঙ্গ বুলি ধৰিছে। তান্ত্ৰিকমতে সেই শৃঙ্গতেই সহস্ৰাৰ পদ্মকপী মহাসুখ থাকে। শবৰকপী বোৰ্খিচিন্ত বন্ধুধৰ আৰু শবৰী বালিকা ৰূপিনী প্ৰকৃতি হৈছে নৈৰাশ্বাদেৱী। বোৰ্খিচিন্ত আৰু নৈৰাশ্বাৰ মিলন নহলে সাধনা সিদ্ধি নহয়। সেয়েহে নৈৰাশ্বা শবৰীয়ে বাসনাভিলাসী চিন্ত শবৰক সঁকিয়াই দিছে যে, পাৰ্থিৱ বিষয় বাসনাই চিন্তক ভ্ৰমত পেলায়; কিন্তু নৈৰাশ্বাদেৱী সকলোৰে উদ্ধৃত। তেওঁ এই পৃথিৱীতেই শূন্যতাক অৱলম্বন কৰি ঘূৰি ফুৰে। এই পৃথিৱীত থাকিয়েই অবিদ্যা নাশ কৰিব পাৰিলে সেই নৈৰাশ্বাদেৱীক লাভ কৰিব পাৰি। ২

মানৱ জীৱন যে ক্ষণভঙ্গুৰ বা অনিত্য - এই সত্যটো বৰগীতৰ দৰে চৰ্যাপদতো উল্লেখ আছে; আৰু এই অনিত্যতা সম্পৰ্কে জানিবলৈ গুৰুৰ উপদেশৰ প্ৰয়োজন।

কাৰণ চঞ্চল চিন্তৰ দ্বাৰা এই পৰমজ্ঞান লাভ কৰা সম্ভৱ নহয়। সেয়েহে লুইপাদে চৰ্যাত কৈছে -

‘কা আ তৰুৰৰ পঞ্চবিডাল
চঞ্চল চীন্ত পাইঠো কাল।
দিঢ় কৰিঅ মহাসুহ পৰিমাণ
লুই ডনই গুৰু পুষ্টিঅ জ্ঞান ॥’

অৰ্থাৎ কামা বা শৰীৰ ৰূপী গছজোপাৰ ইন্দ্ৰিয়কপী পাঁচটা ডাল। পাৰ্থিৱ মোহৰ প্ৰভাৱত মানুহৰ চিন্ত চঞ্চল হৈ থাকে বাবেই বিপুলকাল সহজে প্ৰবেশ কৰি নানান ক্লেষ তৃষ্ণিৰ লগীয়া হয়। কিন্তু সংযমৰ দ্বাৰা চঞ্চল চিন্তক দৃঢ় কৰি মহাসুখ

লাভ কৰিব পাৰি । চঞ্চল চিত্তৰ দ্বাৰা যে সিদ্ধি লাভ সম্ভৱ নহয়, এই কথা অন্যান্য চৰ্যাকৰ সকলেও দোহাৰিছে ।

চৰ্যাপদ আৰু বৰগীত সমূহৰ দৰেই আজান ফকীৰৰ জিকিৰ ৰচনা ৰাজিয়েও অসমীয়া সাহিত্যত এক বিশেষ স্থান অধিকাৰ কৰি আহিছে । সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা অসমলৈ আহি, অচিনাকি ভাষা এটা খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আয়ত্ত কৰি সেই ভাষাত গীত-মাত, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় গীত ৰচনা কৰাটো বৰ সহজকাম নহয় । তাৰোপৰি পৰিবেশ পৰিস্থিতি যেতিয়া অনুকূল নহয়; সেয়া আৰু দুৰূহ । সেই অসম্ভৱকো সম্ভৱ কৰিলে আল্লা বা ঈশ্বৰৰ একনিষ্ঠ সাধক আজান ফকীৰে জিকিৰ ৰচনাৰ জৰিয়তে । শংকৰ-মাধৱৰ বৰগীত সমূহৰ দৰেই জিকিৰ সমূহেও জাতি-ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়ৰ সীমাবদ্ধতা অতিক্ৰম কৰি সাৰ্বজনীনতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । এই জিকিৰৰ জৰিয়তে আজানফকীৰে কেৱল ইছলাম ধৰ্মৰ ধৰ্মীয় মতাদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰাই নহয়, এটা সুমম সাংস্কৃতিক পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি বিভিন্ন জাতি-ধৰ্ম-সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত এক সমন্বয় সাধন কৰি থৈ গ'ল । জিকিৰত আজান ফকীৰৰ অন্তৰ ভেদি ওলাই আহিছে এই বাণী -

‘মোৰ মনত আন ভাৱ নাই ও আল্লা

মোৰ মনত ভিন পৰ নাই ও আল্লা

হিন্দু কি মুছলমান একে আল্লাৰ ফৰমান

মোৰ মনত একেটি ভাৱ ।’

জিকিৰৰ এই মৰ্মাৰ্থ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ‘কুকুৰ শৃগাল গদৰ্ভৰো আত্মৰাম’ৰ সমপৰ্যায়ৰ ।

মানৱ জীৱন নশ্বৰ আৰু ভংগুৰ । কিন্তু ইয়াৰ মাজতেই যে অবিদ্যৰ আত্মাৰ অৱস্থান, সেই কথা মোহাক্ষ মানুহে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰে । গতিকে সৃষ্টিৰ গুঢ়াৰ্থ স্বৰূপ অনুধাৱন কৰিবলৈ হলে গুৰুৰ সাহায্যৰ প্ৰয়োজন । চৰ্যাপদৰ দৰে জিকিৰতো কোৱা হৈছে - সদগুৰুৰ ওচৰত দীক্ষা লৈ গুৰুৰ উপদেশ অনুসৰি আল্লাৰ নাম স্মৰণ কৰিলেহে পৰমজ্ঞান লাভ কৰিব পাৰি । জিকিৰত কৈছে -

চিন্তো হেৰা মোৰ মন

আল্লাৰ নামত

ভজো হেৰা মোৰ মন

গুৰুৰ পাৱত ।

ভক্তৰ অন্তৰতে ভগৱান থাকে; তেওঁক বাহিৰত বিচাৰি হজ্জ বা ভীৰ্ষ কৰিবলৈ যোৱাৰ যে কোনো দৰকাৰ নাই - এই কথা আজান শীৰে জিকিৰত বাৰে

বাৰে উল্লেখ কৰিছে । ইয়াত বিশ্বাস অথবা আত্মোপলব্ধিহে মূল কথা ।

বৰগীত বা চৰ্যা সমূহৰ দৰে জিকিৰ সমূহতো অদ্বৈতবাদী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিফলন আছে । বৰগীতৰ নিৰাকাৰ পৰমব্ৰহ্ম জিকিৰৰো মূল বস্তু -

মোমিনহে দোস্তি ৰাখা

আল্লাহে পৰম ধন

অ' এ' ভাইৰে নামহে পৰম ধন ।

আল্লা বা বিশ্ব স্ৰষ্টা নিৰাকাৰ । তেওঁ একমেৱাদ্বিতীয়ম, তেওঁ কাৰো সন্তানো নহয়, কাৰো পিতাও নহয় । তেওঁ কাৰো শত্ৰুও নহয়, মিত্ৰও নহয় । আল্লাই এই বিশ্বৰ হৰ্তা-কৰ্তা-বিধাতা । তেওঁৰ নিৰ্দেশতেই চন্দ্ৰ-সূৰ্য, গ্ৰহ-নক্ষত্ৰই নিজ কক্ষপথত পৰিভ্ৰমণ কৰে । গতিকে এই সৰ্বশক্তিমান জনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি সৎ জীৱন-যাপন কৰিলে মানুহৰ মুক্তিৰ পথ সূচনা হয় । এই মুক্তি সম্ভৱ হয় কেৱল আল্লাৰ নাম শ্ৰৱণ-কীৰ্ত্তন আৰু স্মৰণ কৰিলেহে । বৰগীতৰ দৰে জিকিৰতো নামৰ অপাৰ মহিমা প্ৰকাশ হৈছে এনেদৰে

‘জীউ তৰাবলৈ যাৰে মনে আছে

আল্লাৰ নামকে ধৰ ।’

অথবা—

‘জীৱৰ সাৰথি নাম

সংগ্ৰুক ভেটিবা আত্মাক চিনিবা

সিজিব দিনৰে কাম ॥’

আকৌ—

‘মনুৰাই, মনুৰাই, নাম ললে নেহেৰায়,

জুয়েও নোপোৰে; পানীতো নুবুৰে,

চোৰেও নিনিয়ে পাই ॥’

প্ৰাৰন্ধ ভোগ কৰি জীৱই এই পৃথিৱীত বাৰে বাৰে জন্ম আৰু মৃত্যুৰ চক্ৰত ঘূৰি থাকে । জন্ম-মৃত্যুৰ এই বহুসং ভেদ কৰাটো মানুহৰ সীমাবদ্ধ জ্ঞানেৰে সম্ভৱ নহয় । একমাত্ৰ সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বনিষ্কল, পৰমশক্তি আল্লাৰ ওচৰত আত্ম সমৰ্পনৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাই । সেয়েহে আজ্ঞান শীৰে কৈছে —

‘আল্লাৰ বিনে কেও নাই আন ঐ আল্লা হে ।’

এই আল্লা প্ৰাপ্তিৰ পথ সহজ নহয় । দুখৰ মাৰ্গেদিহে ঈশ্বৰক লাভ কৰিব পাৰি । এই কথা পৰমভক্তা মীৰাবাইয়ে তেওঁৰ ভক্তনত বাৰম্বাৰ ঘোষণা কৰিছে । আজ্ঞান শীৰো ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয়; বৰং আজ্ঞানশীৰে নিজেই তাৰ জীৱন্ত সাক্ষী স্বৰূপ । আল্লাৰ নাম স্মৰণ আৰু চৰ্চন কৰাৰ কাৰণেই শত্ৰুৰ ভেওঁৰ দৃষ্টিশক্তি কাঢ়ি নিলে । দৃষ্টিহীন হৈয়ো তেওঁ তেওঁ আল্লাৰ সাধনা বা জিকিৰ ৰচনাৰ পৰা

এখন্তেকো বিৰত হোৱা নাই; তাৰ বিপৰীতে বেছি নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰেহে জিকিৰ ৰচনাত মনোনিবেশ কৰিলে ।

গতিকে দেখা যায় যে, চৰ্যাপদ, বৰগীত আৰু জিকিৰ - এই তিনিওবিধ গীতেই তাত্ত্বিক দিশত একেবোৰ সঙ্কণেৰে সঙ্কণাক্ৰান্ত । কেউবিধতেই বেদান্ত দৰ্শনৰ অদ্বৈতবাদী চিন্তাধাৰাৰ প্ৰতিফলন আছে । নাম মাহাত্ম্য আৰু সংসঙ্গ বা গুৰুৰ উপদেশৰ ওপৰত কেউবিধ গীততেই গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । মুঠতে অসমীয়া, ভক্তি সাহিত্যৰ পৰম্পৰাত চৰ্যাপদ, বৰগীত আৰু জিকিৰ - এই আটাইকেইবিধ গীতৰেই একো একোটা দৃঢ় পদক্ষেপ ৰক্ষিত হৈ থাকিব ।

যুগনায়ক শ্রীমন্ত শংকৰদেৱ

প্ৰবীতা বুঢ়াগোহাঁই

‘নামে সাগৰ নামে নদী

নামে সৰোবৰ

সৰোবৰত ফুলি আছে

নামেৰে মহাশ্ৰী ॥’

কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বৰভেটি গঢ়ি, জাতি ধৰ্মক একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি, মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ সেতু গঢ়ি তোলা শ্রীমন্ত শংকৰদেৱে নাম-ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি মৃত্যুমতি মানৱক মুক্তিৰ সন্ধান দিলে। অসমীয়া জাতিক ধৰ্ম, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে সমন্বয় সাধনৰ যি পথ দেখুৱালে তাকে লৈ আজিও অসমবাসীয়ে গৌৰৱ অনুভৱ কৰে।

গুৰুজনাই বালা কালতেই নিজৰ ঐশ্বৰিক মহিমা প্ৰকাশ কৰি গৈছে তেওঁৰ অলৌকিক কৰ্মৰ জৰিয়তে। শংকৰদেৱে ভূমিষ্ঠ হোৱাৰ সময়ত কুসুম্বৰৰ ঘৰত ডবা-কাঁহ, শংখ, ঘণ্টা আপোনা-আপুনি বান্ধি উঠিছিল বুলি কথিত আছে। গোঁসাই ঘৰত থকা মূৰ্তিও হেনো হালি পৰিছিল। তেওঁৰ জন্মৰ পাছতে মাতৃ সত্যসন্ধ্যাৰ মৃত্যু হোৱাত বুঢ়ীমাক খেৰসুতীয়ে তেওঁক তুলি-তালি ডাঙৰ-দীঘল কৰিছিল। বুঢ়ীমাকৰ নিৰ্দেশমতে বাৰ বছৰ বয়সত শংকৰদেৱে মহেন্দ্ৰ কন্দলিৰ টোলত পঢ়িবলৈ যায়। ‘অ’ ফলা ‘ক’ ফলা শিকোতেই তেওঁ এটি সুন্দৰ কবিতা ৰচনা কৰি গুৰুক দেখুৱাইছিল। শুবৰণৰ সহায় নোলোৱাকৈ লিখা—

‘কবতল কমল কমল দলনয়ন

তৱদব দহন গহন বন নয়ন’ কবিতাটো পঢ়ি গুৰু কন্দলি আচৰিত হৈছিল। কাৰণ দাৰ্শনিক ভাৱযুক্ত বিতোপন কবিতাটোৰ অৰ্থ সেই বয়সৰ ল’ৰাৰ বাবে ৰচনা কৰাটো অসম্ভৱ আছিল। শংকৰে পঢ়াশালিত পঢ়ি থাকি এদিন তাতে টোপনি যোৱাত মুখত ৰ’দ পৰিছিল। তাকে দেখি এটা ফেঁটি সাপে ৰ’দ পৰা ঠাইত ছাঁ দি আছিল। মহেন্দ্ৰ কন্দলিয়ে এই দৃশ্য দেখি অভিযয় আচৰিত হৈছিল। তেওঁ শংকৰক ওজা ছাত্ৰ পাতি সেইদিনাৰ পৰা ‘শংকৰদেৱ’ নাম দিলে। শংকৰদেৱে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে চৈধ্য শাস্ত্ৰ, ওঠৰ পুৰাণ পঢ়ি ইয়াৰ তাৎপৰ্য বুজি পালে। ডৰ বাৰিষা বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ সাঁতুৰি শংকৰদেৱে পাৰ হ’ব পাৰিছিল। পানীৰ পৰা শিখ ধৰি আনি লগৰ সমনীয়াক দেখুৱাই পুনৰ এৰি দিছিল। যাঁড় গৰুৰ শিঙত ধৰি লুটিয়াই বগবাই পেলাই দিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছিল তেওঁৰ

সুন্দৰ সুঠাম স্নাত্ৰ্যৰ বাবেই ।

মহাপুৰুষ শংকৰদেবৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব আৰু মহত্ব প্ৰকাশ পাইছিল ধৰ্মীয় দিশত । বেদ, বেদান্ত, গীতা ভাগৱত, পুৰাণ উপনিষদ আদি অধ্যয়ন কৰি তাৰ সাৰমৰ্ম বুজি একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে ঈশ্বৰৰ মাতাঙ্গক প্ৰচাৰ কৰিছিল । নাম ধৰ্মৰ জৰিয়তে নিগুণ নিৰাকাৰ নিৰঞ্জন নাৰায়ণক ভক্তিৰে উপাসনা কৰি মুক্তি লাভ কৰাৰ সহজ উপায় দাঙি ধৰিছিল । ঈশ্বৰৰ সাকাৰ অৱতাৰৰ ভিতৰত ‘সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ নাৰায়ণ’ বুলি ভক্ত সকলক হৃদয়ঙ্গম কৰালে । নাৰায়ণ, বিষ্ণু বা হৰিক লাভ কৰিবলৈ হলে কৃষ্ণৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰাই শ্ৰেষ্ঠ পন্থা বুলি তেওঁ বৈষ্ণৱ ভক্ত সকলক উপায় দিলে ।

‘সমস্ত শাস্ত্ৰৰ সাৰ উধাৰিয়া আনি ।

দেখাইলা বিদিত কৰি প্ৰভু চক্ৰপাণি ॥

যিটো শাস্ত্ৰ কহিলন্ত দৈৱকী তনয় ।

সেহি মাত্ৰ শাস্ত্ৰ এক জানিবা নিশ্চয় ॥

দৈৱকীৰ পুত্ৰ এক কৃষ্ণ মাত্ৰ দেৱ ।

ধৰ্মো এক মাত্ৰা সেহি দেৱতাৰ সেৱ ॥’

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বৰ অসমৰ আটাইবোৰ জনগোষ্ঠীকেই ধৰ্ম-সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে এক কৰিছিল । জাতি গঠনৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱৰ মহৎ অৱদান অনস্বীকাৰ্য । নগাৰ নৰোত্তম, গাৰোৰ গোবিন্দ, বনিয়াৰ হৰিদাস, মিৰিৰ পৰমানন্দ, কামৰূপৰ হৰিদেৱ, যৱনৰ চান্দসাই আদি সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোককে শংকৰদেৱে শৰণ দি বৈষ্ণৱ ধৰ্মত দীক্ষিত কৰি আতৈ বা ধৰ্মাচাৰ্য পাতিছিল ।

‘কিৰাট কছাৰী খাচী গাৰো মিৰি

যৱন কংক গোৱাল ।

অসম মলুক বজক তুৰুক

কুৱাচ শ্লেছ চণ্ডাল ।

আনো যত নৰ কৃষ্ণ সেৱকৰ

সঙ্গত পবিত্ৰ হয় ।’

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ ভাওনা এক অনবদ্য অৱদান । ‘চিহ্নযাত্ৰা’ শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অংকীয়া নাট । শংকৰদেৱৰ যাত্ৰা বা নাটৰ পৰিকল্পনা অভিনয় । ভাওনা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতে গায়ন বায়ন সকলে খোল-তাল, মৃদং আদি বজাই সৰু ধেমালি, বৰ ধেমালি কৰে । মূৰত পাণ্ডুৰি, গাত চাপকনৰ দৰে, চোলা, ডৰিলৈকে বৈ পৰা ঘূৰি পিঙ্গি দলীয়ভাৱে গায়ন বায়ন সকলে নাচে ।

গায়ন গাঁওতে ঘাত, গুৰুঘাত, তাল, পাৰিতাল, কপক, চলনা আদি গোৱাৰ উপৰিও ধেমালিও গোৱা হয় । ধেমালিৰ ভিতৰত নাট ধেমালি, নাচ ধেমালিৰ নাম উল্লেখযোগ্য ।

শংকৰদেৱে ভাগৱত পুৰাণৰ কাহিনীৰ অৱলম্বনত অংকীয়া নাট ৰচনা কৰিছিল । অংকীয়া নাটত সূত্ৰধাৰৰ প্ৰাধান্য বেছি । ভাওনাৰ নাটৰ ভাৱা ব্ৰজাৱলী । অসমৰ ভাওনাৰ লগত কেৰেলাৰ ‘কথাকলি’ গুজৰাটৰ ‘ভাৱই’ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ‘ৰামলীলা’ বঙ্গদেশৰ ‘যাত্ৰা’ আদিৰ মিল আছে যদিও নিচেই সামান্য । শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা এটা অংক থকা এই বিশেষ শ্ৰেণীৰ নাট সমূহ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যেই ৰচনা কৰিছিল ।

গুৰুজনাই ভাগৱতৰ বিভিন্ন খণ্ডৰ অনুবাদ কৰি পদ পুথি ৰচনা কৰিছিল । কীৰ্ত্তন, দশম, বলিহলন, কল্পিণী হৰণ, গুণমালা, কেলিগোপাল, ভক্তিপ্ৰদীপ, পাৰিজাত হৰণ, ৰাসলীলা, কুব্জক্ষেত্ৰ, আদি বিভিন্ন পুথি ৰচনা কৰিছিল । তেৰাই ‘বাৰকুৰি’ বৰগীত ৰচনা কৰিছিল । কিন্তু কমলা গায়ন নামৰ ডকত এজনে আওঁৰাবলৈ নিওঁতে বনপোৰা জুয়ে পোৰাত সবহ সংখ্যক বৰগীত নষ্ট হ’ল । মাধৱদেৱে গুৰুজনৰ আজ্ঞামতে বৰগীত নিজেও ৰচনা কৰিছিল ।

গুৰুজনাই তাহানি দিনতে বাট-পথ নোহোৱা যান বাহন নথকা অৱস্থাত ডকত সকলক লগত লৈ কাশী, গয়া, বৃন্দাবন, পুৰী, জগন্নাথ আদি ভাৰতৰ প্ৰখ্যাত তীৰ্থস্থান সমূহ পদব্ৰজে ভ্ৰমণ কৰি সমন্বয়ৰ সেতু গঢ়িছিল । শংকৰদেৱে সাহিত্য ৰচনাৰ উপৰিও নৃত্য, চিত্ৰ, ভাস্কৰ্য আদিৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা আগবঢ়াইছিল । ‘চিহ্নযাত্ৰা’ নাটকত সপ্ত বৈকুণ্ঠৰ ছবি আঁকি ডকতসকলক দেখুৱাইছিল । নিজে বৈকুণ্ঠ পতিৰ অভিনয়ো কৰিছিল । সেইদৰে ‘বৃন্দাৱনী বস্ত্ৰ’ তৈয়াৰ কৰি কোঁচ ৰজা নৰনাৰায়ণক দেখুৱাই সন্তুষ্ট কৰিছিল । নামঘৰ, মণিকূট নিৰ্মাণ কৰি অসমীয়া জন জীৱনৰ ভেঁটি গঢ়ি থৈ গৈছে । এনেদৰেই মহাপুৰুষ শংকৰদেৱক সৰ্বকালৰ এজন শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষ বা যুগনায়ক আখ্যা দিব পাৰি ।

কল্পিণী হৰণ কাব্য : এটি আলোকপাত

পূৰ্ববী দুৱৰা

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ এখনি অন্যতম কাব্য কল্পিণীহৰণ । তেওঁৰ কবি প্ৰতিভা বিকশিত হৈছে কীৰ্তনঘোষাৰ ‘হৰমোহন’ৰ দিবা উপবনৰ বৰ্ণনাত, বাসক্ৰীড়া, শিশুলীলা আৰু গজেন্দ্ৰ উপাখ্যানত । স্বকীয় সাহিত্য ৰচিৰে ৰসসৃষ্টি কৰি জটিল তাত্ত্বিক কথাৰ সৰল ব্যাখ্যা আৰু কাব্য কেইখনৰ নীতিকথা মনকৰিবলগীয়া । কল্পিণী হৰণৰ কাহিনীৰে নাট এখনো ৰচনা কৰিছে । উভয় গ্ৰন্থ ৰচনাৰ উদ্দেশ্য মহাপুৰুষজনাৰ প্ৰৱৰ্ত্তিত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা হলেও কল্পিণী হৰণ কাব্য ৰচনা কৰি কবি শংকৰদেৱে এক নতুন দিশ উন্মোচন কৰিছে । কাব্যখনিৰ মূল কাহিনীভাগ শ্ৰীমদ্ভাগৱত আৰু হৰিবংশ পুৰাণৰ যদিও নিজৰ সৃষ্টিশীল প্ৰতিভাৰে অনেক মৌলিক কথাৰ অৱতাৰণাৰে কাব্যখনি উপাদেয় আৰু চিত্ৰহৰণকাৰী বৈষ্ণৱ কাব্যৰূপে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত । কাব্যখনিৰ আধাৰ গ্ৰন্থৰ সজ্জে দিছে এনেদৰে-

একে হৰিবংশ কথা অমৃত সাক্ষাত ।

আৰো ভাগৱত কথা মিশ্ৰ দিলো তাত ॥

দুয়ো কথা পদবন্ধে কৰিছোঁ মিলাই ।

যেন মধু মিশ্ৰে দুধ অতি স্বাদ পাই ॥

ভক্তিৰসৰ প্ৰতি বৈষ্ণৱ কবিৰ ‘একদেৱ এক সেৱ, এক বিনে নাই কেৱ’ জাতীয় বৈষ্ণৱ আনুগত্যৰ বাবে বৈষ্ণৱ সাহিত্যক লৌকিকতাৰ্জিত বুলি কোৱা হয় যদিও জ্ঞাতভাৱে শংকৰদেৱে ভক্তিদৰ্শ প্ৰচাৰৰ বাবেই ৰচনা কৰা বৰগীত আৰু ভটিমাবোৰৰ বাহিৰে তেওঁৰ অন্যবোৰ ৰচনাত লৌকিকতাৰ সুস্পষ্ট চাপ আছে । সৃজনী প্ৰতিভাৰ কোৱাল প্ৰবাহে শ্ৰেষ্ঠ কবিসকলৰ মানসত বহুক্ষেত্ৰত সজ্জানে ঠিক কৰি লোৱা পৰিসীমা বাহুল্যবৰ্জিত হোৱা পৰিলক্ষিত হয় । ভাবিবৰ থল আছে যে যি কাৰণত পীতাম্বৰ কবিক ‘গৰ্বপৰত’ ত উঠি থকা বুলি কোৱা হৈছিল, তেনে পৰ্যায়ৰ শংকৰদেৱৰ ৰচনাতো ওলাব । কল্পিণী হৰণ কাব্যত দেখা যায়-

অতিশয় ভোল হয় কোনোজনী উঠি ।

আনচলে কৃষ্ণক দেখায়ে কাৰ পিঠি ॥

স্তনক দেখা হাস্য কৰি মুখ ঢাকে ।

বস্ত্ৰ কাটি কৰি টেৰ চক্ষু নাই থাকে ॥

নাৰীমনৰ আকৰ্ষণীয় চিত্ৰ প্ৰকাশক এফাঁকি সুন্দৰ কবিতা । এনেদৰে
 লৌকিকতা সম্বৃত দৈহিক সৌন্দৰ্য্যৰ আকৰ্ষণীয়তাৰ প্ৰকাশ দেখা যায় যদিও এয়া
 গৌণ; মুখ্য হৈছে শংকৰদেৱৰ ভক্তিৰসৰ কাব্যিক ৰূপায়ণ । ই ঠাই বিশেষে ভাৰতীয়
 সাহিত্যৰ উচ্চ স্তৰত আৰোহণ কৰিছে । কল্পিণী হৰণ কাব্যত কল্পিত কথাবস্তুৰ
 দ্বাৰা মূলৰ বিস্তাৰণ হৈছে । কাব্যখনি মূলৰ ১৮৪টা শ্লোকক শংকৰদেৱে ৭৯৫ টা
 বহলাইছে । তেওঁ সম্ভানে সচেতনভাৱে পল্লৱিত বৰ্ণনাৰে কাব্যকেইখনক দীৰ্ঘায়তন
 কৰিছে । চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ, পৰিস্থিতি আৰু পৰিবেশ ৰচনা, যুদ্ধ, উৎসৱ আদিৰ
 বৰ্ণনাতে অধিক কল্পনা আৰু প্ৰতিভা খটুৱাইছে । ঠিক সেইদৰে ৰস সৃষ্টিতো
 মনোযোগ দিছে । চৰিত্ৰৰ পৰিচয়াত্মক বৰ্ণনাৰ দ্বাৰা শাৰীৰিক সৌন্দৰ্য, সামাজিক
 মৰ্যদা আৰু মানসিক গুণৰাশি পাঠকৰ আগত দাঙি ধৰিছে । কাব্যখনিত তেওঁ
 দক্ষতা আৰু নিপুণতাৰে চৰিত্ৰ সৃষ্টি কৰি চৰিত্ৰত অসমীয়া মানুহৰ নিখুঁত প্ৰতিফলন
 ঘটাইছে ।

ৰজা ভীষ্মকৰ চৰিত্ৰত সহজ সৰল অসমীয়া পিতৃ এজনৰ নিখুঁত ছবি প্ৰকাশ
 পাইছে । ভীষ্মকৰ বৰপুত্ৰ ৰুক্মবীৰ অসমীয়া সমাজৰ ঘৰগোনা বৰপোৰ প্ৰতিভূ ।
 ঠিক সেইদৰে বেদনিধি আৰু সুমালিনী ধাই চৰিত্ৰৰ যোগেদি অসমীয়া ধাই আৰু
 পুৰোহিত বাপুৰ সফল চৰিত্ৰাংকন কৰি কাব্যখনিৰ জেউতি চৰাইছে । কল্পিণী
 ৰূপে গুণে অতুলনীয়া, লজ্জাশীলা, ধৈৰ্যৱতী আৰু ভক্তিপৰায়ণা এগৰাকী অসমীয়া
 গাভৰুৰ প্ৰতিভূ । জুইত পুৰি সোণ বিশুদ্ধ হোৱাৰ দৰে ৰুক্মিণীয়ে কেইবাবাৰো
 খকাখুন্দা খাই বিহুল হৈছে যদিও সাধাৰণ নাৰীৰ দৰে জ্ঞানশূণ্যহে পৰা নাই ।
 আজলী ছোৱালীৰ দৰে মাথো ককায়েক ৰুক্মক কৈছে - ‘তোহে জনমি কি নিমিষে
 নাই মৰলি’ । আনহাতে কৃষ্ণইও ৰুক্মিণীৰ ৰূপগুণৰ কথা শুনি ৰুক্মিণীৰ প্ৰতি
 আকৃষ্ট হৈছিল । সেয়ে তেওঁ নিজৰ প্ৰেমৰ সত্যতা প্ৰকাশ কৰিবলৈ নানা বাধা
 পোৱা সত্ত্বেও পিছ হোঁহকা নাই । কাব্যখনিৰ অন্যান্য নাৰী চৰিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাতৃ
 দৈৱকী আৰু ভীষ্মক ৰজাৰ পত্নী শশীপ্ৰভাৰ মাতৃ স্নেহ, স্বামীসুহাগ, সাংসাৰিক
 জ্ঞান আৰু আতিথ্য শুভ্ৰাৰে গুণৱতী একোগৰাকী অসমীয়া সমাজৰ সফল মাতৃ
 আৰু গৃহিণীৰ প্ৰতিনিধি ।

বেদনিধিৰ চৰিত্ৰাংকনত শংকৰদেৱে মৌলিকভাৱে লগে লগে হাস্যৰসৰ
 সৃষ্টিৰ দ্বাৰা এক আমোদজনক পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । বেদনিধিয়ে ৰুক্মিণীৰ
 জীৱনৰ চৰম সংকটৰ সময়ত সান্থনা দিছে যদিও দ্বাৰকাত শ্ৰীকৃষ্ণৰ আতিথ্যগ্ৰহণ
 কৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰথত কুণ্ডিললৈ ঘূৰি আহোঁতে ৰথৰ বেগ সহিব নোৱাৰি ভ্ৰতিভংগ

হৈ পৰিয়োৱা বৰ্ণনা আমোদজনক । বেদনিধিয়ে কৃষ্ণক কৈছে ‘বথৰ এনোৱা বেগ কতো নতু দেখি । এবাইলো প্ৰসাদ নাহি তোমাকেসে শুনি । আৰু আউৰ যেনেহেন বেগ উৰন্ত দ্বাৰকা অদ্যপতি তৰাতৰি কম্প মোৰ বুকু ।’ আদিয়ে হাস্যৰসৰো সৃষ্টি কৰিছে । কাব্যখনিত সদাশিৱ বৰ্ণনাও হাস্যজনক । কৃষ্ণই সদাশিৱৰ কথা বুজি যেতিয়া কলে ‘দয়াহে লাগে আন একোৱে নালাগে’ তেতিয়া ত্ৰিদশৰ মাজত লঘু হৈ সদাশিৱৰ পলায়ণৰ বৰ্ণনাই হাঁহি খোৰাক যোগাইছে । ইয়াৰোপৰি ৰুক্মিণীৰ বিবাহোৎসৱত যোগ দিবলৈ অহা কৃষ্ণক চাবলৈ নগৰীৰ ৰমণীসকলে যি উতল-মাখলৰ সৃষ্টি কৰিছে সেই বৰ্ণনাও আমোদজনক । ৰমণী সকলৰ কোনোজনীয়ে ‘পিন্ধিল অঞ্জন মাত্ৰ এক নয়নত’ কোনোজনীয়ে ভৰিত মুকুট আৰু মূৰত নুপুৰ পিন্ধি অহাৰ বৰ্ণনা হাস্যজনক । তেওঁলোকে ৰাজপথেদি যোৱা কৃষ্ণক কৈছে ভালেতো মুহিলে গোকুলৰ গোপীগণ । তাহাক দেখিয়া কোনে তাপৰিৱে মন । আদি বৰ্ণনা সঁচাই মনোগ্ৰাহী ।

যুদ্ধৰ বৰ্ণনাতো শংকৰদেৱৰ কৃতিত্ব স্বীকাৰ্য । কাব্যখনি প্ৰায় অৰ্দ্ধেকাংশ যুদ্ধৰ বৰ্ণনাৰে ৰমণীয় আৰু আকৰ্ষণীয় । কৃষ্ণই ৰুক্মিণীক হৰণ কৰি ৰথত তুলি লৈ যাওঁতে ৰজাসকলে ‘প্ৰাণক টক্কিয়া সবে দেও যুদ্ধ যেন আছে হোক ভাগে’ বুলি যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে । এই যুদ্ধৰ বৰ্ণনা প্ৰায় পাঁচশ বিৰাশীটা পদত বৰ্ণনা কৰা হৈছে । অন্যান্য কাব্যসমূহতো যুদ্ধৰ এনে বাহুলা দেখা যায় ।

ৰস সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱ সিদ্ধহস্ত । কাব্যখনিত শৃংগাৰ ৰস সৃষ্টি কৰিবলৈ যাওঁতে ব্যঞ্জনাতকৈ বৰ্ণনাৰ আশ্ৰয় বেছিকৈ লৈছে । এই ৰসক ইংগিতৰে বুজাই গলেহে বেছি উপভোগ্য হয় । কিন্তু শংকৰদেৱে শৃংগাৰ বাচ্যৰূপে উপস্থাপিত কৰাত মাজে মাজে অশালীন যেন লাগিছে । মূলত নথকা এই বৰ্ণনাত শংকৰদেৱে কৃষ্ণক দেখি কুণ্ডলৰ ৰমণীসকলৰ মনত জাগি উঠা কাম বিলাসৰ বৰ্ণনা কৰিছে এনেদৰে : ‘অতিশয় ভোল হয় কেহোজনী উঠি । আন চলে কৃষ্ণক দেখাৱে পিঠি’ বা ‘মদন পীড়িলে অতি সহিতে নপাৰে । গলে বান্ধি যেন আখলতে চুমা পাৰে’ আদি । আন এঠাইত ৰুক্মিণীৰ ৰূপ দেখি ‘মদন আকুল । চিত বিয়াকুল’ হৈ পৰা ৰজাসকলৰ আচৰণৰ বৰ্ণনাও অশালীন । কিন্তু দেৱতাসকলৰ বৰ্ণনাত দেৱতাসকলৰ মৰ্যদা হানি কৰিব পৰা কোনো অশালীন আচৰণৰ বৰ্ণনা নাই । উদাহৰণ স্বৰূপে ‘ব্ৰহ্মায়ে ভৈলন্ত ভোল । নাহি একো মাত বোল । এৰি-লন্ত শ্ৰুব শ্ৰুব । কামবানে ভৈল মুচ্চা’ । -এইখিনিতে মহাপুৰুষজনাৰ পৰিমিতিবোধৰ পৰিচয় পোৱা যায় । কৃষ্ণ-ৰুক্মিণীৰ প্ৰেম বৰ্ণনাতো শংকৰদেৱ সংযমী ।

কাব্যখনিত নগৰৰ বৰ্ণনা অতুলনীয়। দ্বাৰকা, কুণ্ডল, মথুৰা আৰু অযোধ্যা আদি নগৰৰ বৰ্ণনা আন আন কাব্যতো অতি সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। ‘কল্পিগীহৰণ’ৰ ৰাজনগৰীবোৰৰ বৈভৱ আৰু সমৃদ্ধিশালী ৰূপৰ বৰ্ণনাই মুগ্ধ কৰে।

বৰ্ণনা বাহুলা আৰু সুস্থ পৰিমিতিবোধেৰে শংকৰদেৱ এজন শ্ৰেষ্ঠ কবি। উৎকৃষ্ট কল্পনাবিলাসৰ ফলশ্ৰুতিত শংকৰদেৱৰ বিষয়বস্তু হৈ পৰিছে অধিক প্ৰভাৱশালী আৰু মনোগ্ৰাঠী। ইয়াৰোপৰি সৰল বৰ্ণনাই শংকৰদেৱৰ ৰচনা সহজবোধ্য কৰি তুলিছে। তেওঁৰ বৰ্ণনাৰ জেউতি উপমা অলংকাৰ আৰু ছন্দৰ প্ৰাচুৰ্যত। আশ্চৰ্যজনকভাবে কৃষ্ণৰ বৰ্ণনাবোৰ উপমা আৰু ৰূপকেৰে ভৰা। উপমাৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত ‘অমৃতক থাকে যেন চুকৰ ডেকুলী’, ‘মোৰ আগে শত্ৰু দেখহ বৰ গোটে’, ‘স্বভাৱতে স্ত্ৰীজাতি নোহে স্বতন্ত্ৰী’ আদি। অলংকাৰ প্ৰয়োগৰ ফলত কাব্যখনিৰ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হোৱাৰ লগে লগে বৰ্ণনাও সমৃদ্ধ হৈছে। চুটি চুটি চৰণৰ দুলডী, ঝুমুৰ ছন্দৰ দ্বাৰা যুদ্ধৰ বিৱৰণ, বিলাপৰ বাবে লেছাৰি আৰু ছবি ছন্দৰ সুপ্ৰয়োগেৰে শংকৰদেৱৰ বৰ্ণনা আকৰ্ষণীয়। ইয়াৰোপৰি অসমীয়া সমাজৰ ঘৰুৱা ফকৰা যোজনা পটভূমিৰ ব্যৱহাৰ উল্লেখযোগ্য। উদাহৰণ স্বৰূপে ‘মছাবাদ দ্বৈষ নকৰস নাকে বুৰে’ আৰু ‘মোৰ সে ভাগিনীয়েই কাৰ কিবা হানি’ আৰু ‘মাৰিবাক লাগিয়া হাথীক যুঁজে মাখি’ আদি।

কাব্যখনিৰ মূল উদ্দেশ্য মহাপুৰুষ জনাৰ ভক্তিবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰা। কল্পিগী আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মিলনৰ ঐকান্তিক কামনা আৰু দুৰ্যোগৰ অন্তত হোৱা মধুৰ মিলনৰ দ্বাৰা দেখুৱাইছে যে ভক্ত সকলে ভগৱন্তক পাবলৈ নানা প্ৰকাৰৰ দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হব লাগিব। তেতিয়াহে তেওঁৰ ভক্তিসুধা পান কৰিব পাৰিব।

বৰ্ণনাবিলাসী শংকৰদেৱে অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ চিত্ৰ সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰিছে। কল্পিগীহৰণত মূলৰ মাত্ৰ এটা শ্লোক অৱলম্বন কৰি মহাপুৰুষজনাই ক্ৰিষ্টাৰণ কৰি স্থানীয় অৰ্থাৎ অসমীয়া সমাজৰ প্ৰতিচ্ছবি ফুটাই তুলিছে। মূলত কৈছে, ‘সুস্নাতা সুদতীং কন্যাং কৃতকৌতুকমঙ্গলম্। অইতাং শুকযুগ্মেন ভূষিতাং ভূষনোত্তমৈঃ।’ অসমীয়া সমাজৰ বিবাহোৎসৱৰ নিয়ম-নীতি সুন্দৰকৈ বৰ্ণনা কৰিছে। কইনা নোওৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো আচাৰ-অনুষ্ঠানৰ বৰ্ণনা কৰাৰ উপৰিও অসমীয়া বিবিধ অলংকাৰ যেনে, স্বৰ্ণখিল, চাৰিখলাই, গলপতা, সাতসৰী, কপালভেটী আদি বিভিন্ন অলংকাৰকো সামৰিছে।

শংকৰদেৱে দৰাচলতে অসমীয়া মানুহক আধ্যাত্মিক, নৈতিক আৰু

সামাজিক মূল্যবোধৰ লগতে দান কৰিলে নতুন শিল্পবোধ আৰু নান্দনিক দৃষ্টিভংগী । তেওঁ দান কৰা নান্দনিকবোধে অসমীয়া মানুহৰ মানসিক জগতক কৰি তুলিলে পৰিশীলিত আৰু সংবেদনশীলতাৰে উজ্জ্বল আৰু নম্ৰ । বৰ্ণনাবিলাসী শংকৰদেৱৰ কাব্যসমূহ অধিক প্ৰভাৱশালী আৰু মনোগ্ৰাহী হৈছে তেওঁৰ প্ৰথম কল্পনাবিলাসী মন আৰু প্ৰতিভাবান কল্পাশ্ৰিত বৰ্ণনাৰ বাবে । তথাপিও তেওঁ সুস্থ পৰিমিতিবোধ আদৰণীয় । কাব্যবোৰ দীৰ্ঘায়তন হৈছে যদিও ই সৰল পাঠকৰ বাবে সহজবোধ্যহে হোৱা দেখা যায় । কাব্যখনিৰ পাঠৰ অন্তত পাঠকৰ মনত ৰৈ যায় এক সাংগীতিক মূৰ্ছনা আৰু এক মৃদু-মধুৰ কল্লোল ।

শংকৰদেৱৰ কাব্যত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বৰ্ণনা

মৃদুলা ফুকন চুতীয়া

জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বগুণাকৰ

যাকেৰি নাহিকে উপাম

তোহাৰি চৰণক বেণু শতকোটি

বাৰেক কৰোহো প্ৰণাম ॥

সৰ্বগুণৰ অধিকাৰী অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেওঁৰ কবিতাত প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ অপৰূপ চিত্ৰ অংকণ কৰিছে। গুৰুজনাৰ সৃষ্টিসমূহত কাহিনীৰ লগে লগে প্ৰকৃতিৰ অনুপমকণও সমানে আগবাঢ়িছে। গুৰুজনাৰ কাব্য সমূহৰ বিষয় প্ৰকৃতিৰ লগত মানুহৰ বৈষয়িক আৰু আধ্যাত্মিক জীৱনো নিবিড়ভাৱে সাঙোৰ খাই আছে। সেয়েহে তেওঁৰ কাব্যৰ বৰ্ণনাত প্ৰকৃতিৰ মনপৰশা কৰাৰ জৰিয়তে একোটা পৰিস্থিতি চিৰ সজীৱ হৈ পৰিছে। তেওঁৰ কাব্যত উল্লেখ কৰা প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য সমূহৰ পৰাই কব পাৰি যে তেওঁ এজন প্ৰকৃতি প্ৰেমী কবি। শংকৰদেৱৰ কাব্য সমূহত বিশেষকৈ ‘শ্ৰীমদ্ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধ’ত গ্ৰীষ্ম, বৰ্ষা আৰু শৰত কালৰ বৰ্ণনাত প্ৰকৃতিৰ কণক অতি মনোৰম তথা মনোগ্ৰাহী কৰি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে।

গুৰুজনাৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ শ্ৰেষ্ঠ অৱদান ‘কীৰ্ত্তন’ৰ ‘হৰমোহন’ অধ্যায়তে কবিজনাৰ প্ৰকৃতিপ্ৰেম চূড়ান্ত পৰ্যায়লৈ উন্নীত হৈছে। অসমৰ প্ৰকৃতি জগতৰ ফুল, ফল, চৰাই, মাটি, পানী, বায়ু যেন তেওঁৰ কাব্যত শ্বাস-প্ৰশ্বাসতহে পৰিণত হৈছে -

শিৰীষ সেউতী তমাল মালতী

লবঙ্গ বাগী গুলাল।

কৰবীৰ বক কাঞ্চন চম্পক

ফুল ভৰে ডালে ডাল ॥

এইদৰে ‘কীৰ্ত্তন’ৰ হৰমোহন ৰণ্ডত ‘দুলভী’ত ৫৩৪ৰ পৰা ৫৩৯ লৈকে এইশাৰী কেইটাত দিব্য উপবনৰ যি অপৰূপ সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা কৰিছে সেয়া অসমীয়া সাহিত্যত সঁচাকৈয়ে দুৰ্লভ। তেওঁ প্ৰকৃতিৰ অপৰূপ সৌন্দৰ্য বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁতে অসমত সহজতে পোৱা প্ৰকৃতিৰ প্ৰায় সকলোবোৰ ফুল-ফল, নদ-নদী, পশু-পক্ষী সকলোকে সাঙুৰি লৈছে।

গুৰুজনাই সৃষ্টি কৰা ‘গজেন্দ্ৰোপাখ্যান’ত প্ৰকৃতিৰ এক চমকপ্ৰদ ৰূপৰ বৰ্ণনা আছে । ‘গজেন্দ্ৰোপাখ্যান’ ত তেওঁ চিত্ৰকূট পৰ্বতৰ প্ৰাকৃতিক পৰিবেশ বৰ্ণনা কৰিবলৈ যাওঁতে প্ৰকৃতিৰ এক মনোমোহা ৰূপ অংকণ কৰিছে -

পদ :

ক্ষীৰ সাগৰৰ ঢউ চৌভিত্তি উথলে ।
 পথালে পৰ্বত সুশীতল গন্ধ জ্বলে ॥
 থানে থানে আছে ভূমি অনেক উদ্যান ।
 ফুলে জকমক গন্ধে নাহিকে সমান ॥
 নদী নদ অশেষ বিশেষ সৰোবৰ ।
 ফটিক নিৰ্মল জল দেখি মনোহৰ ॥
 বিদ্যাধৰী সবে স্নান কৰে অনুক্ষণ ।
 পদ্মিনী সৰব বাসে সুগন্ধি চন্দন ॥
 পৰম আমোদ গন্ধ উথলে সদায় ।
 দশোদিশ জুৰি তাৰ বায়ু বহি যায় ॥
 দেখি সুশোভন তৰু যত উপবনে ।
 যাত নিতে ক্ৰীড়ে দেৱ দিবা নাৰীগণে ॥
 শাল তাল তমাল মন্দাৰ পাৰিজাত ।
 চম্পক অশোক আনো পুষ্প অসংখ্যাত ॥
 আম জাম লেপু জৰা জামীৰ ৰাজুৰী ।
 বেল নাৰিকল কল তাম্বুল পাকৰি ॥
 অগৰু চন্দন পদ্ম সৰল সোণাক ।
 আনো যত তৰু-তৃণ সৰে কল্পতৰু ॥
 ষড়ঋতু এককালে হবন্ত উদয় ।
 ভ্ৰমৰ গুঞ্জৰে কুলি পঞ্চম পূৰ্বয় ॥
 বহয় মলয়া বায়ু আমোদিত মন ।
 নৃত্য গীত কৰে তৈতে অপেশ্বৰাগণ ॥

শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱৰ সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণ সাহিত্যৰ দিশত তেনেই পিছপৰা আছিল । তেনে অজ্ঞ জনসাধাৰণক ধৰ্মমূলক উপদেশ দিবলৈ, ধৰ্মৰ মূলভাৱ জন্মদায়ক কৰিবলৈ আৰু আকৰ্ষিত কৰিবলৈকে ‘হৰমোহন’ত থকা দিবা উপবন আৰু ‘গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান’ত থকা চিত্ৰকূট পৰ্বতৰ বৰ্ণনা পাঠকৰ ইন্দ্ৰিয়ানুভূতি জাগ্ৰত কৰিব পৰাকৈয়ে মনোমোহা হৈছে । সেইদৰে শংকৰদেৱৰ ‘প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ’ত উল্লেখ আছে -

ভ্ৰমৰ ৰাজে গাৱে হৰিগীত
 যতেক পক্ষী তাতে দিয়া চিত্ত ॥
 নকৰ আৰাৱ থাকে নিচুকি ।
 কৃষ্ণৰ কীৰ্তন শুনে উৎসুকি ।
 সুগন্ধ বায়ুক কৰে ধিক্কাৰ ।
 সিবেলা মনক মোহে আমাৰ ॥

‘প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ’ত ভগৱানৰ প্ৰতি কেৱল মনুষ্যই নহয়, আনকি ভোমোৰা, পক্ষী আদিয়েও শ্ৰদ্ধা অৰ্পন কৰে, কৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে; যিহেতু শংকৰদেৱৰ সাহিত্যৰ উদ্দেশ্যই হৈছে আধ্যাত্মিক শিক্ষা দান কৰা । সেয়েহে তেওঁ প্ৰকৃতিৰ সমলক উপমা হিচাপে লৈ জনসাধাৰণক ভগৱানৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাইছে ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে অসমৰ গ্ৰীষ্মকালৰ প্ৰাকৃতিক বৰ্ণনা সম্পৰ্কে হুবহু বৰ্ণনা কৰি গৈছে ‘শ্ৰীমদ্ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধ’ত । অসমীয়া সাহিত্যত শংকৰদেৱেই প্ৰথম গ্ৰীষ্মৰ সমলেৰে পৰিপূৰ্ণ এখনি গ্ৰীষ্ম কালৰ চিত্ৰ অংকন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । গুৰুজনাই গ্ৰীষ্ম কালক জনসাধাৰণৰ বাবে অসহনীয় কৰি অংকিত কৰিছে -

গ্ৰীষ্ম নামে ঋতু আসি মিলিল আসক্তি ।
 প্ৰাণীৰ নুপুটক যাও অতিশয় প্ৰীতি ॥
 নাযায় চাহান চণ্ড ৰবি ৰশ্মি জ্বাল ।
 কঠৈ শৰীৰক দাহ ঘোৰ গ্ৰীষ্ম কাল ॥

গ্ৰীষ্ম বৰ্ণনাতে আকৌ কৈছে -

দশোদিশ উফৰি নিখাৰি জল যায় ।
 বাঢ়ে বনবৃক্ষ লতা তাৰ চিটা পাই ॥
 বহুত্ৰে শীতল বায়ু বৃন্দাবন জুৰি ।
 লগতে উৎপল পদ্মৰেণু আসে উৰি ॥
 নদীৰ উৰ্মিত জল চিটিকিয়া পৰে ।
 হল ফল কৰি বন নিতে নিতে চৰে ॥
 ফল পুষ্প বৃক্ষৰ ওলমি পঠৈ ডাল ।
 চঠৈ মহাসুখে পশি পশু পালে পাল ॥
 আগাধ হৃদৰ উৰ্মি দেখি ভয় ভীতি ।
 কাষৰ প্ৰলম্পি জল যায় চতুৰ্ভীতি ॥
 ভৈল ভূমি সমস্ত কৰ্দম বৃন্দাবন ।

শুষ্কিতে নপাৰে আউৰ ববিৰ কিৰণ ॥

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে গ্ৰীষ্ম বৰ্ণনাত কৈছে যে গ্ৰীষ্ম কালত শৰীৰক সূৰ্যৰ তাপে দাহ কৰে, দশোদিশ পানীয়ে ওপচি পৰে, বন-লতাইও লহ পহকৈ বাঢ়ি আহি ফুলে-ফলে ডাল ভৰি পৰে, সমগ্ৰ বৃন্দাবন বোকাই ভৰি পৰে, যাক সূৰ্যৰ প্ৰখৰ তাপেও শুহিব নোৱাৰে তেনে পৰিবেশৰ বৃন্দাবনতে শ্ৰীকৃষ্ণই লগৰীয়াৰ সৈতে নৃত্য কৰে, কৃষ্ণ বৎসল সকলে কৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্তন কৰে । গ্ৰীষ্ম কালৰ পিছতে গুৰুজনাৰ 'বৰ্ষা' ঋতুকো এক ভয়াবহ ৰূপত বৰ্ণনা কৰিছে -

“বহে খৰ্ব বায়ু নুশুনয় মাতবোল ।

গগণক ঢাকি মহা মেঘৰ আন্দোল ॥

ঘনে ঘনে দেই আতি বিজুলী চমক ।

লাগে তিৰি মিৰি আসি চক্ষুত চমক ॥”

বৰ্ষা বৰ্ণনাতে তেওঁ আকৌ উল্লেখ কৰিছে -

জুই আন্ধনি স্বলৈ অতি বাৰিষা নিশাত ।

নকৰৈ প্ৰকাশ তাত নক্ষত্ৰে সাক্ষাত ।

যেন কলিয়ুগে বেদশাস্ত্ৰ হৰৈ ছয় ।

প্ৰকাশে পায়ণ শুনি তাবেসে বচন ॥

বহুৱৈ বিপথে অতি ক্ষুদ্ৰ নদী যত ।

কৰৈ অকাৰ্য্যক যেন ধনৰ গৰ্বত ॥

শংকৰদেৱে বৰ্ষা বৰ্ণনাত মেঘৰ গাছনি, চকুচাত মৰা বিজুলী, খাল বায়ু ডৰাই সমগ্ৰ পৃথিৱীখনেই সমুদ্ৰ সদৃশ হোৱা দেখুৱাইছে । যেন অতদিনে পৃথিৱী শুকাইহে আছিল আৰু বাৰিষা আগমনৰ লগে লগে পুনৰ যেন পৃথিৱী সজীৱ হৈ উঠিছে; ধনৰ গৰ্বত যেনেকৈ মানুহে অনীতি, ব্যাভিচাৰ কৰে, বাৰিষাৰ প্ৰভাৱত যেন নদ-নদীয়েও কাৰো বাখা নামানি বিপথগামী হৈছে, য'ত বানপানীৰ কবলত পৰি সেউজ সুকোমল ঘাঁহনি ডৰাও গেলি পচি শেষ হৈছে, ঠিক এনে এটি পৰিবেশতো মানুহে হৰিকীৰ্তন কৰিবলৈ এৰা নাই; বৰঞ্চ শিশু গোপ সকলে কৃষ্ণক আগুৰি নৃত্যহে কৰিছে । এনেকৈয়ে গুৰুজনাৰ বৰ্ষা কালৰ বৰ্ণনা কৰিছে ।

শংকৰদেৱে গ্ৰীষ্ম আৰু বৰ্ষাকালক যিমানো মানুহৰ অপ্ৰীতিকৰ ঋতু কৰি বৰ্ণনা কৰিছে, তাৰ বিপৰীতে শৰত কালক অতি সুকোমল আৰু মনোমোহা কৰি বৰ্ণনা কৰিছে -

সুন্দৰ শৰত কাল বসন্তো যিক ।

ভৈলা আনন্দিত দেৱে দেখি তাৰ শ্ৰীক ॥

ফুলে ফলে জাতিস্বাৰ বৃক্ষ নিকন্তবে ।
 মধুপান মত্ত হয় গুঞ্জৰে ভ্ৰমৰে ॥
 ময়ূৰে আৰাৱ কৰৈ পৰ্বতক ছানি ।
 শুনি সদা কোকিলৰ কুহু কুহু ধ্বনি ॥
 পুষ্পিত কমলে সৰোবৰ আছে ৰঞ্জি ।
 ভুঞ্জি ৰাজহংসে তাত মৃগাল উভঞ্জি ॥
 জলচৰ পক্ষী তেজৈ সুললিত নাদ ।
 সুগন্ধ বতাহে মনে মিলাৱে আহ্বাদ ॥
 পুষ্পৰ সুৰতি গন্ধে মোহে দিশ পাশ ।
 দেখিয়া কৃষ্ণৰ মহা মনত উল্লাস ॥
 সেহি বৃন্দাবনে মেলি গাই গক জাক ।
 গোপগণে সঙ্কে ৰঞ্জে দিলা বংশী ডাক ॥

শংকৰদেৱে শৰত কালক বসন্ত ঋতুতকৈও সুন্দৰ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে ।
 বৰ্ষাকাল যোৱাৰ লগে লগে বাৰিষাৰ ঘন কলা ডাৱৰ শুকুলা ডাৱৰলৈ পৰিবৰ্ত্তন
 হয়, লগে লগে প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ সুন্দৰ পৰিবৰ্ত্তন নামি আহে । গুৰুজনাৰ মতে
 শৰত কালৰ সমান আন কোনোটো ঋতুৱে সুখকৰ নহয় । গুৰুজনাৰ শৰত বৰ্ণনাত
 শৰৎ কালত বসুন্ধৰা ফলে ফুলে জাতিস্বাৰ হৈ উঠে, ভোমোৰায়ো ফুলৰ মৌ চুহিবৰ
 বাবে গুঞ্জৰি থাকে, ময়ূৰ চৰায়ে পেশম ধৰি নৃত্য কৰে, কুলি চৰাইৰ কুউ কুউ
 মাতে মন পৰশে আৰু ফুলৰ গোন্ধে চাৰিওফালে সুগন্ধি বিয়পায় । তেওঁ কীৰ্ত্তনৰ
 'বাস ক্ৰীড়া'ত উল্লেখ কৰিছে এইদৰে-

আপুনি গাৱন্ত গীত মোহন ।
 ফুৰন্ত ৰঞ্জি দিবা উপবন ॥
 যমুনা বালি দেখি সুকোমল ।
 পদ্ম গন্ধী বাতে আতি নীতল ॥

পুনৰ বাসক্ৰীড়াত কৈছে -

বংশীৰ নিশ্বানে হৰি ডাকি আনা ধেনু ।
 শুনি তক লতা প্ৰেমে পুলকিত তনু ॥
 ফল ফুল ভৰে নশ্ৰ হয় মধু সৰে ।
 ডৈল আত্মা সান্ধাতে বৃক্ষৰ ভাৱে কৰে ॥
 দিবা গন্ধ তুলসীৰ কৰি মধু পান ।
 ভ্ৰমৰ গুঞ্জৰি ধৰে ককক যোগান ।

‘বাস ক্ৰীড়া’ত তেওঁৰ প্ৰকৃতি বৰ্ণনা অতি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ । শৰৎ কালৰ বিতোপন জোনাক ৰাতি গোপী সৱৰ মন উত্তেজিত কৰিবলৈকে তেওঁ প্ৰকৃতি সৌন্দৰ্যৰ সহায় লৈছে যেন অনুমান হয় ।

তাৰোপৰি গুৰুজনাই ‘কুঁজীৰ বাহু পূৰণ’ত অনুপম প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৰ্ণনা কৰিছে :

মলয় চন্দন সুগন্ধীত ঘ্ৰাণ
মালতী চম্পা শিৰীষ ।
অগৰ ধূপৰ ধুম্ৰে আমোদিত
বাসয় দিশ বিদিশ ॥

সেইদৰে তেওঁ ‘নাৰদৰ কৃষ্ণ দৰ্শন’ত প্ৰকৃতি সৌন্দৰ্যৰ সহায় লোৱা দেখা যায় -

দিব্য সৰোবৰ পুষ্পিত বনে ।
পড়িয়া নাদ তাজে পক্ষীগণে ॥
চম্পা পাৰিজাত সুৰভি বসে ।
নৱ লক্ষদেৱ গৃহ প্ৰকাশে ॥

শংকৰদেৱে ‘নাৰদৰ কৃষ্ণ দৰ্শন’ ভাগত প্ৰকৃতি সৌন্দৰ্য অতি মনোৰম কৰি বৰ্ণনা কৰিছে । নাৰদ মুনিয়ে কৃষ্ণৰ আশ্চৰ্য মহিমা শুনি দ্বাৰকাত কৃষ্ণক দৰ্শন কৰিবলৈ গৈ দ্বাৰকাৰ এটি আকৰ্ষণীয় প্ৰাকৃতিক দৃশ্য অংকণ কৰিছে ।

সামৰণিত কব পাৰি যে, গুৰুজনাই তেওঁৰ কাব্যত প্ৰকৃতিৰ ৰূপ বৰ্ণনাত, এজন সফল কবিৰ আসনত উপবিষ্ট, যি আসনত পৰবৰ্তী কালৰ কোনো কবিয়ে আৰোহন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । তেওঁৰ এনে অভুলনীয় দুৰ্লভ প্ৰকৃতি বৰ্ণনা অসমীয়া সাহিত্যৰ অনুপম নিদৰ্শন’

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী :

- ১। ড. কেশৱানন্দ দেৱ গোস্বামী সম্পাদিত-আদিভাগ-শ্ৰীমদ্ভাগৱত দশম স্কন্ধ ।
- ২। কীৰ্ত্তন ঘোষা ।
- ৩। ১৯৯৮, অক্টোবৰ সংখ্যা, গৰিয়সী ।

পাৰিজাত হৰণ নাটঃ এটি সমীক্ষা

পুষ্পা চুতীয়া

অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জনক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ নাট সমূহৰ ভিতৰত ‘পাৰিজাত হৰণ’ অন্যতম । মহাপুৰুষ জনাৰ ই এখন সৰ্বোৎকৃষ্ট নাট হিচাপে পৰিগণিত হৈ আহিছে । অৱশ্যে নাট শব্দৰে ইয়াক আখ্যা দিয়াটো ভুল হ’ব । কাজেই মহাপুৰুষ দুজনৰ নাটকক (অংক + ঈয়া) অংকীয়া নাট বুলিহে অভিহিত কৰিছে । পৰবৰ্তী সকলৰ নাটককহে নাট বা নাটক বুলি আখ্যা দিছে । অৱশ্যে শংকৰদেৱে নিজে ইয়াত যাত্ৰা, নাটক আৰু নাট - এই তিনিটা শব্দহে ব্যৱহাৰ কৰিছে ।

‘চিহ্নযাত্ৰা’ৰে নাটৰ পাতনি মেলি একেধাৰে পত্নীপ্ৰসাদ, কালিয় দমন, কল্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰাম বিজয় নাট ৰচনা গুৰুজনাৰ এক কলাসন্মত অভিনৱ প্ৰচেষ্টা । কেলিগোপাল শংকৰদেৱৰ কাব্যধৰ্মী এখন শ্ৰেষ্ঠ নাট । ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাট্যগুণ বিশিষ্ট এখনি অনুপম উৎকৃষ্ট নাট - তাত সন্দেহ নাই । ইয়াৰ শ্ৰেষ্ঠতৰ আসন প্ৰদান কৰিছে ৰামচৰণ ঠাকুৰে শংকৰ চৰিতত : “পাৰিজাত হেন নাম, অংক মহা অনুপম, কৰিলা শংকৰ তাত পাছে ।”

অংকীয়া নাটসমূহৰ ৰচনাকাল আগ পাচ ঠাৱৰ কৰাটো পণ্ডিত সকলৰ মাজত মতানৈক্য দেখা যায় । অৱশ্যে ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাট্যকাৰৰ শেষ বয়সৰ ৰচনা হ’ব বুলি কোৱাৰ থল আছে । যিহেতু ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ শংকৰ চৰিতত উল্লেখ কৰিছে শংকৰদেৱে দ্বিতীয়বাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণ কৰি উভতি আহি এই নাট লিখে আৰু নিজে অভিনয়ো কৰে । অন্যহাতে মহাপুৰুষজনাৰ শেষ ৰচনা কৰা নাট হিচাপে ‘ৰাম বিজয়ে’ প্ৰামাণ্য বুলি পণ্ডিতসকলে ক’ব খোজে । প্ৰকৃতপক্ষে এই নাট সমূহ মূল অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ হাতেলিখা পুথিৰ আকাৰত পোৱা নাযায় ।

সেয়েহে ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটক আৰু এখনৰ কথা উল্লেখ কৰি বীৰেণ বৰকাটকীয়ে লিখিছে - ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাট শংকৰদেৱে লিখাৰ উপৰিও মৈথেলী কবি উমাপতিয়েও লেখিছে । বহুতে ‘পাৰিজাত হৰণ’ ৰ কথা উল্লেখ কৰোঁতে মৈথেলী কবিৰ ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটলৈ আঙুলিয়াই । তেওঁলোকে ক’ব খোজে যে উমাপতিৰ ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটৰ প্ৰভাৱ বহুখিনি শংকৰদেৱৰ ‘পাৰিজাত হৰণ’ত পৰিছে । সূত্ৰভাৱে বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় যে পৌৰাণিক নাট হিচাপে দূয়োধন নাট একে হলেও এই নাট দুখনৰ দৃষ্টিভঙ্গী সম্পূৰ্ণ সুকীয়া । শংকৰদেৱে তত্ত্বৰ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধিৰ আশাত সামৰণি মাৰিছে । কিন্তু উমাপতিয়ে এই ক্ষেত্ৰত

কৃষ্ণ আৰু সতিনী দুগৰাকীৰ মাজত কাজিয়া লগাই ৰং ৰহইচ চাইছে। গতিকে শংকৰদেৱৰ মৌলিকতাৰ লগত উমাপতিৰ ‘পাৰিজাত হৰণ’ শংকৰদেৱৰ ‘পাৰিজাত হৰণ’তকৈ প্ৰায় ডেৰশ বছৰৰ পিছত লেখা। এই কথা মৈথেলী সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী লেখক সকলে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে উমাপতিৰ ‘পাৰিজাত হৰণ’ৰ প্ৰভাৱ শংকৰদেৱৰ ‘পাৰিজাত হৰণ’ত পৰাটো একেবাৰে অসম্ভাৱিক।

ই যিযেই নহওক, শংকৰদেৱৰ নাট ৰচনাৰ গুৰিতে মানৱ সমাজত ভক্তিতাৰৰ বীজ ৰোপণ কৰি ভগবৎ প্ৰীতিৰ ভাৱ জগাই তোলা আৰু তাৰ মাজেদি মানৱ মন উচ্চ স্তৰলৈ উন্নীত কৰোৱা। অৰ্থাৎ নাটৰ দৃশ্য আৰু শ্ৰৱ্য কাৰ্য্যৰ জৰিয়তে ভগৱানৰ মাহাত্ম্য প্ৰদৰ্শন কৰি আখৰী-অনাখৰী, উচ্চ-নীচ জাতিভেদ নিৰ্বিশেষে সকলোশ্ৰেণীৰ মানুহক একেখন ৰভাতলিতে সন্মিলিতভাৱে শ্ৰোতা দৰ্শকৰ মাজত ভক্তিতাৰে সঞ্চাৰ কৰোৱাই তেওঁ নাটৰ মূল উদ্দেশ্য আৰু বিষয়বস্তুও ইয়েই। মুখ্যতঃ শ্ৰীকৃষ্ণ, শ্ৰীৰামেই অংকীয়া নাটৰ মুখ্য চৰিত্ৰ।

শংকৰদেৱৰ নাট, ভাওনাৰ উদ্দেশ্যৰ বিষয়ে অধিক স্পষ্ট আৰু মনোগ্ৰাহীকৈ লিখিছে ড. প্ৰহ্লাদ কুমাৰ বৰুৱাই - ‘শংকৰদেৱৰ শাস্ত্ৰীয় যুক্তিতকৈয়ো ভাওনাইহে উদাৰনৈতিক সামাজিক আদৰ্শ ভাৱৰ নাট্যাভিনয় যদিও ভাওনা আচলতে কলাগুণ সৰ্বস্ব অনুষ্ঠানহে। কলাৰ ৰস গ্ৰহণ আৰু মনোৰঞ্জনৰ বাবে জাতকুলৰ কথা নাই।’

শংকৰদেৱৰ প্ৰায়বোৰ নাটেই আখ্যানমূলক। আখ্যানবিলাক আনিছে ভাগৱত, পুৰাণ, হৰিবংশ আৰু বিষ্ণু পুৰাণ আদিৰ পৰা। ‘পাৰিজাত হৰণ’ৰ আখ্যানভাগ আনিছে বিষ্ণু পুৰাণ, ভাগৱত আৰু হৰিবংশৰ পৰা। হৰিবংশৰ পৰা আনিছে সত্যভামাৰ অংশটো। মহাপুৰুষজনাই নাট্যবস্তু অধিক ৰসাল আৰু মনোগ্ৰাহী কৰি তোলাৰ মানসেৰে ভাগৱত আৰু ‘হৰিবংশ’ৰ কথাবস্তু সংযোগ কৰিছে। ভাগৱতৰ কাহিনীভাগ নিচেই চমু। বহুল ব্যাখ্যা নাই। সত্যভামাৰ মান-অভিমান, নাৰদৰ ধূৰ্তাঙ্গি আৰু টুটুকীয়া স্বভাৱৰ কথা বিস্তৃতভাৱে তাত নাই। কেৱল ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ ৫৯ তম অধ্যায়ত নৰকাসুৰ বধ আৰু ‘পাৰিজাত হৰণ’ৰ কথা উল্লেখ আছে। চমুকৈ আটাইখিনি কথা তাতে সাঙুৰি অধ্যায় সামৰিছে। অনাহাতে ‘হৰিবংশ’ত নৰকাসুৰ বধ আৰু ‘পাৰিজাত হৰণ’ এই দুই ঘটনাই চৈধ্যটা অধ্যায়ত অতি বিস্তৃতভাৱে বৰ্ণিত হৈছে। আমাৰ নাট্যকাৰ শংকৰদেৱে কথা অংশ গ্ৰহণ কৰিছে হৰিবংশৰ পৰা আৰু ভাগৱতৰ পৰা অনুসৰণ কৰিছে ঘটনাক্ৰম। ভাগৱতৰ মতে শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰক বধ কৰিয়েই সুগলৈ গৈ ইন্দ্ৰৰ লগত যুদ্ধ কৰে আৰু পাৰিজাত হৰণ কৰে। কিন্তু হৰিবংশত এনে নহয়।

হৰিবংশত পাৰিজাতহৰণ, নৰকাসুৰ বধ একো একোটা সুকীয়া ঘটনা। হৰিবংশৰ মতে দেৱতা সকলৰ অনুৰোধতহে নৰকাসুৰক শ্ৰীকৃষ্ণই বধ কৰে। তাৰ পাচত শ্ৰীকৃষ্ণই দ্বাৰকালৈ উভতি আহে। কল্কিনীক ব্ৰত সমৰণৰ নিমিত্তে শ্ৰীকৃষ্ণই পত্নী সকলৰ সৈতে বৈবৰ্ণক পৰ্বতলৈ যায়। তাতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ হাতত নাৰদে এপাহি পাৰিজাত ফুল দিয়েহি। কৃষ্ণই ফুলপাহ প্ৰথমা পত্নী কল্কিনীৰ খোপাত পিন্ধাই দিয়ে। সত্যভামাৰ দাসীয়ে কথাটো গম পালে আৰু কল্কিনীৰ প্ৰতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনেক অনুগ্ৰহৰ কথা সত্যভামাক সদৰি জনালে। তাতে সত্যভামাই ৰোহ পাতিলে। শ্ৰীকৃষ্ণ অন্তৰ্যামী। তেওঁ সত্যভামাৰ কথা বুজি পালে আৰু সত্যভামাক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ বুলি স্বৰ্গলৈ যাত্ৰা কৰিলে। শ্ৰীকৃষ্ণই ইন্দ্ৰক পৰাস্ত কৰি পাৰিজাত উঘালি আনিলে।

এনেদৰে ভাগৱতত নৰকাসুৰ বধ আৰু পাৰিজাত হৰণ একে যাত্ৰাতে দুয়োটা কাৰ্য্য সম্পন্ন হোৱা দেখুৱাইছে। আনহাতে হৰিবংশত নৰকাসুৰবধ আৰু পাৰিজাত হৰণ একো একোটা সুকীয়া ঘটনা। শংকৰদেৱে বোধকৰো ভাগৱতৰ ঘটনাক্ৰম গ্ৰহণ কৰাত দুয়োটা ঘটনাকে সামৰি নাটৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে। অৱশ্যে ঘটনা দুটা ইটোৰ লগত সিটোৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলিব পাৰি। আকৌ ভাগৱতত উল্লেখ আছে সত্যভামা পৃথিৱীৰ অৱতাৰ। পৃথিৱীৰ পুত্ৰ নৰকাসুৰ। বিষ্ণুৱে বোলে ধৰিত্ৰীক বৰ দিছিল যাতে তেওঁক নোসোধাকৈ নৰকাসুৰক বধ নকৰে। এনে কাৰণতেই সম্ভৱতঃ নৰকক বধ কৰিবলৈ সত্যভামাক লগত নিছিল আৰু বধো কৰিছিল সত্যভামাৰ আঙা লৈ।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে নাট্য কলা কৌশলত স্বকীয় বৈজিষ্ট্যপূৰ্ণ এক্সন নিপুণ নাট্যকাৰ তাক ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই এনেদৰে দাঙি ধৰিছে - ‘কথাকল্প ৰচনাত হৰিবংশক অনুসৰণ কৰিছে যদিও পৰিস্থিতি ৰসাল আৰু কৌতুকপূৰ্ণ কৰিবলৈ ঠাই বিশেষে অলপ ৰং সানিছে। মূল ‘হৰিবংশ’ত সত্যভামাৰ মান-অভিমান, ঈৰ্ষা আৰু প্ৰণয় কলহ বৰ্ণনাত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে। অসমীয়া নাট্যকাৰ সত্যভামাৰ অভিমান আৰু স-পত্নী ঈৰ্ষা অব্যাহত ৰাখি নাৰদৰ চতুৰালি আৰু টুটকীয়া কাৰ্য্যও সমানভাৱে পোহৰলৈ আনিছে। ‘হৰিবংশ’ৰ কাহিনীত সত্যভামা কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ আৰু তেওঁৰ প্ৰণয় কোপ প্ৰধান বস্তু। অসমীয়া নাটত নাৰদ আৰু সত্যভামা চৰিত্ৰই সমানভাৱে দৰ্শকক আকৰ্ষণ কৰে। অথচ যাৰ লীলা মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰিবলৈ নাটখন লিখা হৈছে। তেওঁ গৌণস্থান পাই যন্ত্ৰবৎ পৰিচালিত হৈছে। শচী-সত্যভামাৰ অশ্লীল গালি-দৰ্শনও মূলত নাই। অসমীয়া তিৰোতাৰ গ্ৰাম্য কলহৰ চানেকি ইয়াত ৰচনা কৰিছে।

‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটৰ চৰিত্ৰ সমূহ নাট্যকাৰে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ চৰিত্ৰসমূহ মানৱীয়ৰূপত সজাই অধিক সজীৱ আৰু ৰসাল কৰি তুলিছে। সত্যভামা, কষ্ণিণী আৰু শচী - এই তিনিটা নাৰী চৰিত্ৰ। কৃষ্ণ, নাৰদ, নৰকাসুৰ আৰু ইন্দ্ৰ পুৰুষ চৰিত্ৰ। সত্যভামা নাটৰ নায়িকা। এপাহি পাৰিজাত ফুলক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই নাটৰ বিষয়বস্তু ৰূপায়ণ কৰিছে। নাটখনি গ্ৰাম্যকলহ, খিয়লা-খিয়লি, হাই-কাজিয়া, মান-অভিমান, ঈৰ্ষা, টুটুকীয়া আদি কথাৰে ভাৰাক্ৰান্ত। স-পত্নী বিদ্বেষ সতিনীৰ পাৰম্পৰিক বৈপৰীত্যৰ স্বৰূপ আদি বেছ মনোৰম আৰু আকৰ্ষণীয় হৈছে।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ নাটৰ কাহিনীক্ৰম অনুযায়ী নাৰদে স্বৰ্গৰ পৰা পাৰিজাত ফুল এপাহ আনি কৃষ্ণৰ হাতত দিলে। নাৰদে ফুলপাহৰ মহিমা বৰ্ণনা, মাহাত্ম্যৰ কথা কষ্ণিণীক জনালে। কষ্ণিণীয়ে শ্ৰীকৃষ্ণৰ পৰা ফুলপাহ পাবলৈ সৰিনয়ে প্ৰাৰ্থনা জনালে। শ্ৰীকৃষ্ণই প্ৰথমা পত্নী কষ্ণিণীৰ খোপাত ফুলপাহ পিন্ধাই দিলে সাদৰেৰে। নাৰদৰ কাম ইমানতে শেষ নহ’ল। সতিনীৰ বিদ্বেষৰ জুইকুৰা দাউ-দাউকৈ জ্বলাবলৈ বুলি সত্যভামাৰ ওচৰলৈ গ’ল। নাৰদে সত্যভামাৰ আগত বকলা মেলিলে কৃষ্ণৰ বিপক্ষে- কৃষ্ণৰ কু-প্ৰবৃত্তি, সত্যভামাৰ প্ৰতি আওকাণ, কষ্ণিণীৰ প্ৰতি অধিক গুৰুত্ব ইত্যাদি। সত্যভামাৰ যোগ্য পাৰিজাত ফুল কষ্ণিণীক অতি আদৰেৰে খোপাত পিন্ধাই দিয়া কৃষ্ণৰ দুৰ্বুদ্ধিৰ কথা।

নাৰদে ভবাৰ দৰেই কাৰ্য্য সিদ্ধি হ’ল। সত্যভামা মুৰ্ছিত হ’ল : ‘নাৰদ মুখে সতিনীক মহোদয় শুনি কহঃ কোপে অপমান এন্ধাৰি দেখিবঃ দেৱি সত্যভামা মুৰ্ছিত হৱা গলা।’ সত্যভামাৰ খং ফুলপাহৰ ওপৰত নহয়। খং তেওঁৰ কৃষ্ণৰ ওপৰত কৃষ্ণই কষ্ণিণীক আদৰ কৰাৰ বাবে। সত্যভামাৰ কথা সকলো পত্নীৰ ওপৰত তেওঁৰ আধিপত্য বিস্তাৰ। তাতে তেওঁৰ গৰ্ব, তাতে তেওঁ সঙ্কট। নাৰদে আকৌ মুখ্য স্থানতেই আঘাত সানিছে বৰকৈ। সত্যভামাই নিজৰ জীৱন যৌৱনক যিক্কাৰ দি মাটিত বাগৰি বাগৰি বিলাপ কৰিবলৈ ধৰিলে।

এইবাৰ নাৰদ গ’ল কৃষ্ণৰ ওচৰলৈ। শ্ৰীকৃষ্ণক সত্যভামাৰ অৱস্থাৰ কথা জনোৱাত শ্ৰীকৃষ্ণই সত্যভামাৰ ওচৰলৈ লৰি আহিল। নানা বুদ্ধিৰে সত্যভামাৰ ৰোহ পাতলাবলৈ যত্ন কৰিও কৃষ্ণ বিমুখ হৈ পৰিল। সত্যভামাৰ অভিমান দুগুণে বাঢ়িল। কৃষ্ণৰ ফালে পিঠি দি চকুপানী টুকি অভিমান কৰি ক’বলৈ ধৰিলে - ‘হে সখিঃ হামি দুৰ্ভাগ্যক : কপটে বাক্যে কত ককৰ্থনা কৰহঃ জে তোহাৰ প্ৰিয়তমা কষ্ণিণীঃ যামিল চলহঃ হামেতে কোন প্ৰমোদন থিক।’ সতিনীৰ অধীন হৈ জীয়াই থকাতকৈ প্ৰাণত্যাগ কৰিবলৈ ওলোৱা সত্যভামাক ‘পাৰিজাত তৰু সমূলি উপাৰি। ৰোপন কৰয় আনি তুহী ৰাড়ি।’ বুলি কৃষ্ণই প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াতহে সত্যভামা

শাস্ত হ'ল। প্ৰকৃতপক্ষে প্ৰথমা পত্নীতকৈ দ্বিতীয়া পত্নীয়ে স্বামীক সকলো অধিকাৰ মৰম স্নেহ আদায় কৰিব বিচাৰে।

স্বৰ্গৰপৰা পাৰিজাত আনিবলৈ শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত সত্যভামাও ওলাল। শ্ৰীকৃষ্ণ নৰকৰ ৰাজ্য পালেগৈ। অসুৰক বধ কৰি অমৰাৱতী লৈ যাত্ৰা কৰিলে। বিজয়ী শ্ৰীকৃষ্ণক অভিনন্দন জনাবলৈ অমৰাৱতীত দেৱ-দুন্দুভি বাজিব ধৰিলে। কিন্তু সত্যভামাৰ সিবিলাকলৈ খিয়াল নাই। কেৱল জুমি জুমি পাৰিজাত ফুলৰ সন্তোদ বিচৰাত মগ্ন। স্বামীৰ বীৰত্বৰ কথা খবৰ ৰখাৰ সময়েই বা ক'ত? কেৱল একেটা চিন্তা পাৰিজাত ফুল পিন্ধি সতিনী, সকলৰ আগত লাহ বিলাহ কৰা। স্বামীক হাতৰ মুঠিত ৰখা। ইমান ঈৰ্ষাৰে ডৰা নাৰীৰ সৌন্দৰ্য্য পাৰিজাতে জানো শোভা বৰ্দ্ধন কৰিব?

প্ৰথমে কৃষ্ণই ইন্দুক দেখা কৰিলে। সামান্য পাৰিজাত ফুলৰ কথা কবলৈ ইতস্ততঃ হ'ল। অদিতিৰ কাণৰ কুণ্ডল, বৰুণৰ ছাটি আদি চমজাই কৃষ্ণৰ অমৰাৱতীৰ পৰা উভতিবলৈ উদ্যত হ'ল। পাৰিজাত ননা দেখি সত্যভামাই খঙত কৃষ্ণৰ পীত বস্ত্ৰ আজুৰি গালিয়েই পাৰিলে। 'পাৰিজাত' নাই লৈয়া তুহো কাহে যায়? তোহাৰ চিতবুজ্য নাই। 'কৃষ্ণই বাধা হৈ 'হে প্ৰিয়ে হামো ডুললো, দোষ নাই ধৰিব। বুলি বুজাই পাৰিজাত খুজিবলৈ ইন্দুৰ ওচৰলৈ নাৰদক পঠালে। পাৰিজাত ফুলৰ বাবে ইন্দু আৰু কৃষ্ণৰ মাজত যুদ্ধ হ'ল। যুদ্ধত ইন্দুক পৰাস্ত কৰি পাৰিজাত ফুল উঘালি আনিলে। এই খিনিতে খুউব কম সময়ৰ বাবে লগ পোৱা যায় দেৱৰাজ ইন্দুৰ পত্নী শচীক। কিন্তু সেইকণ সময়তে দন্দুৰী স্বৰূপ উদঙাই দিলে। নিজ নিজ স্বামীৰ গুণ গৰিমাক লৈ সত্যভামা আৰু শচীৰ বাক্য যুদ্ধই দলকক পেপুৱা নলগাই নোৱাৰে। দেৱৰাজ ইন্দুৰ পত্নী শচী সত্যভামাৰ সমখমী চৰিত্ৰ হিচাপে চিহ্নিত। এগৰাকী জগতগুৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ পত্নী আৰু আনগৰাকী দেৱৰাজ ইন্দুৰ পত্নী। সামান্য পাৰিজাত ফুলৰ লগতে কাজিয়া লাগি সীমা চেৰাই গৈ স্বামীৰ পুৰণি দোষ ক্ৰটিবোৰ আজুৰিবলৈ ধৰিলে। যেতিয়া মানৱী সত্যভামাক ইন্দুৱানী শচীয়ে পাৰিজাত নিদিওঁ বুলি অহংকাৰ কৰি নাৰদৰ আগত কৈ পঠালে, তেতিয়া সত্যভামাই খং বেজাৰ অপমানত স্থলি উঠিল। শচীৰ গালি - 'মানুহি সত্যভামা : পিন্ধিতে আদ গেলা' আকৌ "অম্ৰাৱতীক অধিকাৰিণী হয়: হামাৰ পাৰিজাত ইন্দুৱে দিতে পাৰে নাই।" অসহ্য হৈ সত্যভামাই কৃষ্ণক কবলৈ ধৰিলে দানৱৰ বেটি সাজি : তাহেক চাটু কয়: পাৰিজাত নেৱৰ : অ: তব ধিক্কাৰ হোক : অমৰাৱতীৰ অধিকাৰিণী বুলি শচীয়ে মানৱী সত্যভামাক তাচ্ছিল্য কৰাত সত্যভামাই শচীক 'দানৱৰ বেটি' বুলি উল্লেখ কৰাটো এক উল্লেখনীয় বিষয়।

সত্যভামাৰ লাওপাত কছুপাত মুখ বন্ধ নহ'ল । 'অয়ে নিলাজিনী মৰিতে নাযায় । তোহোক স্বামী ইন্দুক কথা কহিতে ঘৃণা উপজে । দেখো অমৰাৱতীক যত নটী তোহোক স্বামীক যে নাহি অটল । তোহাৰ স্বামী কয়ল কি । গৌতম ঋষিক যে ডাৰ্যা অহল্যা তাহোক মায়া কৰিকহো জাতিভ্ৰষ্ট কৰল । তন্নমিত্ৰ সব শৰীৰে ঢাকি যোনি ডাক ভেল । তায়ে পামৰী, ঐচন ইন্দুক হামাকু আগে বসানহ ।'

শচীয়ে সত্যভামাৰ লগত লাগি একো পাৰ নাপাই নিজ স্বামীকে গালি পাৰিবলৈ ধৰিলে । ইও এক তিৰোতাৰ ধৰ্ম । স্বামী দেৱৰাজ তোহোক জীৱন ধিক্ ধিক্ । মানুষী স্ত্ৰীক অতয়ে কদৰ্থনা শুনিয়ে ৰইছ, ছিঃ তোহতি পুৰুষ তেজ কিছু নাই । অঃ দেৱতাক ইন্দু মিছা বোলাৱলি ।' ইন্দু ধীৰ স্থিৰ হলেও স্ত্ৰীৰ ককৰ্থনা সহিব নোৱাৰি শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগতযুঁজ দিলে । যুদ্ধত হাৰি ইন্দু পলাল । সত্যভামাৰ মুখৰ খজুৱতি নমৰালৈকে ইন্দুক গালি পাৰিহে ত'ত ।

সত্যভামাই জেদ পুৰালে । বিমানৰ পৰা পাৰিজাত ফুলজোপা দেখা পাই হৰ্ষোল্লাসত সত্যভামাৰ ওঁঠত হাঁহি বিৰিঙিল 'অঃ হামাৰ মনোৰথ সকল ভৈল ওহি পাৰিজাত পুষ্প ধৰিবে : সতিনীসৱক মাজেঃ লাসবাস কৰি বেড়াৱব : সত্যভামাৰ কথা পাৰিজাত ফুল পিঙ্কি লাস-বিলাসকৈ সতিনী সকলৰ আগত গৰবে জাহি কৰা । নিজক বিজয়িনী ৰূপে সৌভাগ্য বসুনাই তেওঁৰ উদ্দেশ্য ।

সত্যভামাৰ স্বামীৰ ওপৰত বিশ্বাস নাই । যেতিয়া কৃষ্ণই পাৰিজাত ফুল স্বৰ্গৰ পৰা আনি দুৱাৰ মুখতে কলেহি । ('অৱশ্যে প্ৰথমতে আন ঠাইতে ৰইছিল) তেতিয়া কৃষ্ণক সত্যভামাই কলে 'হে স্বামী, 'অঃ কি কয়ল, হামাক বহুত সতিনী ধিক্, পাৰিজাত পুষ্প চুৰি কৰি নিতে কত কলহ কৰি ৰেৱাৱৰ । তথা নহে, হামাৰ দ্বাৰ নিকটে নিয়া 'ৰোপন কৰহ' সতিনী বিদ্বেষ, আত্মকেন্দ্রিক, স্বামী প্ৰৰোচনাত সত্যভামা যে পাকৈত তাক নিঃসন্দেহে কব পাৰি । চৰিত্ৰটি অতি সজীৱ অতি জীৱন্ত হৈ উঠিছে । গোটেই নাটখনৰ লগতে স্বামীক প্ৰৰোচনা কৰাৰ যেন সত্যভামা এক চালিকা শক্তি । সত্যভামাই সতিনী সকলতকৈ সবহাখিনি ঠাই অধিকাৰ কৰিছে স্বামীৰ পৰা । শ্ৰীকৃষ্ণৰ পাৰিবাৰিক জীৱনৰ দিশত কিছু দুৰ্বল ৰূপ ধৰা পৰিছে । আনহাতে সত্যভামাৰ প্ৰতিটো ধোজ প্ৰতিটো বচনতে ঈৰ্ষা, মুখ চতুৰা, জেদী, আত্মকেন্দ্রিকতাই বৰ ঠেক গণ্ডীলৈ টানি নিছে ।

ইমানেই নহয় । আত্মগৌৰৱত ওফন্দি থকা সত্যভামাই ফুলপাহ পায়েই সঙ্কট হোৱা নাই । দ্বাৰকাৰ পৰা আহিয়েই কল্লিণীক জহাইছেহি এনেদৰে - 'হে বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী তুহু স্বামীক ঠামে গোটা এক পাৰিজাত পুষ্প পায়ল; দেখু দৈশু যাতে সোহি পাৰিজাত সমূহ উভাৰি কৃষ্ণক হাতে নাহি আনলো । তাৱত ছাড়লো

নাহি । হামাৰ সৌভাগ্যক মহিমা পেখু পেখু ।’

ড. সত্যেন্দ্ৰ শৰ্মাই কবৰ দৰে - ‘সত্যভামা ৰাজকুমাৰী নাছিল কাৰণেই এই স্কেল্ড’ - সেই বাবে জোষ্ঠা হিচাপে বাইদেউ নুবুলি বিদৰ্ভ ৰাজকুমাৰী বুলি কল্পিত কৰিছে ।

স্বভাৱ সুন্দৰী কল্পিতপ্ৰিয় প্ৰত্যক্ষ হিচাপে মাথো দাঙি ধৰিছে “অয়ে ভগিনী কি কহৈছ জগতক পৰম গুৰু শ্ৰীকৃষ্ণ । উনিকৰ চৰণ সেৱা কৰিতে ব্ৰহ্মাণ্ড ভিতৰে কোন বস্তু থিক ! ধৰ্ম, অৰ্থ, কাম, মোক্ষ চাৰি পদাৰ্থ হাতে মিলানে । তোহাৰি পাৰিজাত কোন কথা ।”

সত্যভামাই বিচৰাৰদৰে উত্তৰ নাপালে । ‘ভগিনী’ সুন্দৰ সন্তোষন কৰিছে । কল্পিতপ্ৰিয় গাভীৰ্য্যপূৰ্ণ এই মৃদু কথাত সপত্নীৰ কোনো বিদ্বেষ নাই, স্কেল্ড নাই । নাই কোনো গৰ্ব অহংকাৰ আদি । কেৱল বচনৰ মাজেৰে সত্যভামাক সোঁৱৰাই দিলে ধৰ্ম, অৰ্থ কাম, মোক্ষ চাৰি পৰমাৰ্থ লাভ হয় কৃষ্ণৰ চৰণ চিন্তিলে । তেনেজন গুৰুক স্বামী লাভেই পৰম সৌভাগ্য । পাৰিজাত লাভ ই এক ক্ষণিকীয়া আমোদৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় ।

কল্পিতপ্ৰিয় একান্ত কৃষ্ণভক্ত । অৰ্থাৎ স্বামীভক্ত । অনাহাতে সত্যভামা স্বামীভক্ত হলেও আত্মকেন্দ্ৰিক আৰু বাসনাসিদ্ধা । কল্পিতপ্ৰিয় অনা হৈছে কেৱল বৈপৰীত্য ৰূপত । তুলনামূলক চৰিত্ৰভেটিত । সচৰাচৰ কল্পিতপ্ৰিয় ধীৰ স্থিৰ, স্বল্পভাষিনী মৃদুস্বভাৱা, নশ্ৰ, স্বামীপৰায়ণা আৰু গাভীৰ্য্যপূৰ্ণ । এগৰাকী গুণৱতী নাৰী । নাৰীসুলভ গুণবিগিষ্টা কল্পিতপ্ৰিয় জগতগুৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখিছে । অনাহাতে সত্যভামা অভিমানী, ঈৰ্ষাপৰায়ণা, দন্দুৰী, অহংকাৰী, গৰ্বিতা নাৰী । তেওঁৰ কাৰুকাৰ্য্যই স্বামী কৃষ্ণৰ গুণ গৰিমা স্নান কৰি বহু তললৈ নমাই আনিছে যদিও সপত্নীবিদ্বেষীৰূপে সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ স্বভাৱ ৰূপায়ণত সফল হৈছে । শচীক লগ পোৱা যায় বিবেচনাবিহীন, অসংলগ্ন বচনৰ মাজেৰে । অহংকাৰী, দন্দুৰী স্বভাৱৰ শচী স্বামীপৰায়ণা হলেও যি আত্মগৌৰৱৰ আন্ধাৰত ঢাক খাই পৰিছে । চৰিত্ৰটি অনা হৈছে সহধৰ্মৰূপত । নৰকাসুৰ নৰকাসুৰেই । দৈত্যক নিধন কৰাই নাটৰ অন্য এক মূল উদ্দেশ্য । ইন্দুকো যুদ্ধখনৰ বাহিৰে বৰ বেছি লগ পোৱা নাযায় । পত্নী শচীৰ প্ৰৰোচনাতহে শ্ৰীকৃষ্ণৰ লগত যুদ্ধত নামিল । নাৰদৰ চৰিত্ৰটো মুখ্য চৰিত্ৰ হিচাপে ৰূপায়ণ হৈছে । গোটেই নাটখনৰ আদিৰপৰা অন্তলৈকে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে । নাটৰ গতি ৰূপায়ণত নাৰদৰ চৰিত্ৰই জীৱন্ত প্ৰতিভাৰূপে সহায়ক হৈছে । অ’ৰ কথা ত’ত, ত’ৰ কথা অ’ত লগাই দুই দলৰ মাজত কাজিয়া লগাই ৰং চোৱাই নাৰদৰ কাম । নাটকত কৃষ্ণ, ইন্দুৰ মাহাত্ম্য আৰু

ঐশ্বৰিকতা প্ৰকাশ পাইছে। কৃষ্ণ ইন্দুৰ মাজত হোৱা যুদ্ধ খনত ইন্দুই কৃষ্ণক জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি গম পাই যুদ্ধৰ অন্তত শৰণাপন্ন হৈছে। সপত্নী যুদ্ধ হাই-কাজিয়াৰ মাজত শ্ৰীকৃষ্ণৰ অৱস্থা নিম্নগামী হোৱা যেন লাগিলেও অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ পটভূমিত ই লোকৰঞ্জনৰহে সৃষ্টি হৈছে।

নাটখন আকৰ্ষণীয় দিশ হৈছে চৰিত্ৰ কপায়ণ আৰু সংলাপ প্ৰয়োগ। কাজেই কম কথাৰে অধিক ভাৱ প্ৰকাশ কৰি চৰিত্ৰ চিত্ৰায়ণ কৰাটো নাট্যকাৰৰ পাৰদৰ্শিতা তথা কলাসন্মত সূক্ষ্ম অভিনৱত্ব মাথোন। এই দিশত সংলাপ ইঞ্জিতধৰ্মিতাও বেছ মন কৰিবলগীয়া। কৃষ্ণ আৰু নৰকাসুৰ যুদ্ধখন কেৱল ‘মাৰ্ মাৰ্ ধৰ্ ধৰ্’ বোলক ধ্বনিৰে সমাপ্ত কৰিছে। ইও এক কলাসন্মত অভিনৱত্বই।

ৰস, নাটকৰ প্ৰধান উপাদান। ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটখনি বীৰৰস প্ৰধান। ঘটনাক্ৰম অনুযায়ী ঠায়ে ঠায়ে শৃঙ্খাৰ ৰস, হাস্য ৰস আৰু বীভৎস ৰসৰ সংমিশ্ৰণ ঘটিছে। শচী আৰু সত্যভামাৰ কাহিনীতেই সৰ্বসাধাৰণ মানুহৰ ওচৰ চপাই অনাত নাট্যকাৰ কৃতকাৰ্য্য হৈছে যদিও ভক্তিৰসৰ লগতে নাটকীয় সৌন্দৰ্য্য বহুখিনি স্নান পৰিছে। পিছে মুক্তিমঞ্জল চপয় ছন্দৰ ভটিমাত মহাপুৰুষজনাই মানুহৰ মনত ভক্তি ৰসৰ সঞ্চাৰ কৰিছে।

‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটকত সূত্ৰধাৰক ভাৱৰীয়া সকলে সংলাপৰ জৰিয়তে বিশেষ সহায় কৰা দেখা যায়। কাৰণ আন নাটৰ তুলনাত ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটৰ সূত্ৰধাৰ নাটকীয় নিৰ্দেশ অতি কম। চৰিত্ৰ সমূহ স্বকীয় সংলাপে নাটৰ গতি অগ্ৰসৰত সহায়ক হৈ পৰিছে।

ঘটনাক্ৰম অনুযায়ী বিলাপ, গীত সমূহ উপাদেয় স্বৰূপ। বৈষ্ণৱ যুগৰ সমসাময়িক সমাজখনৰ নিখুঁত ছবি এখন ফুটাই তোলাত নাট্যকাৰৰ দক্ষতা সুদৰকৈ ফুটি উঠিছে। নাৰদ চৰিত্ৰটোও বোধহয় পণ্ডিত তীৰ্থনাথ শৰ্মাই কবৰ দৰে বৈষ্ণৱ যুগৰ বৈৰাগী ককাইৰ ভাও আনিছে। সাজে পোছাকে ঘৰে ঘৰে ঘূৰি ঘূৰি প্ৰতিঘৰৰ খবৰ বুজ লৈ টুটুকীয়া কথা লগোৱা স্বভাৱ আছিল সেই সময়ত। অৱশ্যে তীৰ্থযাত্ৰাত ৰাজনীতি সম্পৰ্কীয় গ্ৰন্থত নাৰদৰ মতক ‘পিশুণ মত’ বুলিহে কোৱা হয়। ইয়াৰ অৰ্থ হ’ল টুটুকীয়া।

‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটখনি ডুমুকি মাৰি চালে দুই এটা ক্ৰটি চকুত পৰাৰ গুৰিতে দেৱত্বৰ পৰা মানৱৰ চৰিত্ৰলৈ চিত্ৰায়ণ কৰা আৰু দেৱসমাজৰ পৰা মানৱসমাজৰ পটভূমি গ্ৰহণ কৰা। ই হলেও এই আটাইবোৰ দিশ সামৰি মহাপুৰুষজনাৰ ‘পাৰিজাত হৰণ’ নাটখনি নাট্যগুণ বিশিষ্ট সৰ্বতোকাৰৰ এখনি শ্ৰেষ্ঠ নাট-তাত সন্দেহৰ অৱকাশ নাই।

সহায়ক গ্ৰন্থ :

- ১। ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা-অসমীয়া নাট্য সাহিত্য
- ২। ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা-অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত
- ৩। বীৰেন বৰকটকী-অসমীয়া সাহিত্যত এভূমুকি
- ৪। পঞ্চম বছৰ, দ্বাদশ সংখ্যা-১৯৯৮-গৰীয়সী
- ৫। সপ্তম বছৰ, দ্বাদশ সংখ্যা ২০০০-গৰীয়সী

অসমীয়া সংস্কৃতিত নামঘৰৰ বৰঙণি

শ্ৰীৰদা চুতীয়া

অসমৰ ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনত নামঘৰ অনুষ্ঠানে জন্ম লগুৰে পৰা আজি পৰ্য্যন্ত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে। প্ৰাচীন ঐতিহ্যসম্পন্ন নামঘৰে বৰ্তমানেও জনসাধাৰণৰ শ্ৰদ্ধা আৰু ভক্তি আদায় কৰি আছে। নামঘৰ সমূহ বৈষ্ণৱ ধৰ্মপ্ৰচাৰৰ কেন্দ্ৰই নহয়, ই শিক্ষা আৰু কলা চৰ্চাৰো কেন্দ্ৰভূমি। অসমৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ বিকাশলৈ নামঘৰৰ অৱদান অপৰিসীম। নামঘৰ নামধৰ্মৰ কেন্দ্ৰ হলেও ই জাতীয় সংস্কৃতিৰ যাদুঘৰ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ সামাজিক, ধাৰ্মিক আৰু সাংস্কৃতিক জীৱনত নামঘৰৰ বৰঙণি উল্লেখযোগ্য। নামঘৰৰ কাৰ্য্যাবলীৰ মাজেদি গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰা প্ৰকাশ পাইছে। অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ সাংস্কৃতিক ৰুচিবোধৰ পৰিপুষ্টি সাধনত নামঘৰৰ পৰিকল্পনা বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ। নামঘৰ অনুষ্ঠানে এহাতে জাতীয় ঐক্য সাধন কৰিছে আৰু আনফালে ই জনসাধাৰণৰ কলাসুলভ জীৱন চেতনাৰ সঞ্চাৰ কৰি জাতীয় জীৱনত সঞ্জীৱনী শক্তি যোগান ধৰিছে। নামঘৰে সুস্থিৰ প্ৰগতিমূলক সামাজিক জীৱনৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰে।

কেইবাশ বছৰৰ আগতে সমগ্ৰ ভাৰততে ভক্তি আন্দোলনে এক ব্যাপক ৰূপ লাভ কৰিছিল। শেহতীয়াকৈ অসমতো এই আন্দোলনে গঢ় লৈ উঠিছিল শংকৰদেৱৰ নেতৃত্বত। সেই আন্দোলনৰ ফলস্বৰূপে অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ জন্ম হয়। মহাপুৰুষ শ্ৰীশংকৰদেৱে ভাগৱত পুৰাণৰ পৰা সংস্কৃত, গীতাৰপৰা একশৰণ আৰু পদ্মপুৰাণৰ সহস্ৰ নামখণ্ডৰ পৰা নামধৰ্ম লৈ যি ভক্তিধৰ্ম তথা একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে তাৰ ফলত নানা ধৰ্ম, নানা আচাৰ পদ্ধতি, নানা জাতি-উপজাতি আৰু ভাষা আদিৰে বহুখা বিভক্ত হৈ থকা অসমৰ জনসাধাৰণ এডাল সূতাৰে গুঠিত হৈ বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠিত হ'ল। শংকৰদেৱে নামধৰ্মৰ উপদেশাৱলীক স্থায়ী ভেঁটিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে যি নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম সাহিত্যৰ সৃষ্টি কৰিলে, সেই নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ পবিত্ৰ আৰু আদৰৰ বৰগীত আৰু নাট বিশেষভাৱে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰঘৰত সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধি কৰিলে। শংকৰী সংস্কৃতিৰ উৎকৃষ্ট এই গীত, নাট আৰু সুকুমাৰ কলাসমূহৰ অনুশীলন তথা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰভূমি হ'ল নামঘৰ। জাতীয় উদ্ধোধনৰ ভাব প্ৰচাৰ কৰাত নামঘৰ সমূহৰ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যিহেতু গীত, নাট আৰু ভাওনাবোৰে জাতীয় ভাব প্ৰচাৰত সহায় কৰে।

অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰসাৰ আৰু পৰিবৰ্দ্ধনত শংকৰদেৱৰ নামঘৰৰ ভূমিকা গুৰুত্বপূৰ্ণ। তেওঁৰ নামঘৰ পৰিকল্পনাত অসম আৰু ভাৰতৰ বহুবোৰ সামাজিক অনুষ্ঠান তথা ধৰ্মানুষ্ঠানৰ আদৰ্শ নিহিত হৈ আছে। নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আগতে তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পিছত মথুৰা, বাৰনাসী, বৃন্দাবন আদি ঠাই ভ্ৰমণ কৰি শংকৰদেৱে সৰ্বভাৰতীয় ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান কিছুমানৰ সৈতে পৰিচয় হোৱাৰ সুবিধা পাইছিল। বিশেষকৈ বিহাৰ বোৰৰ পৰা তেওঁ কিছু আৰ্হি আহৰণ কৰিছিল। আনহাতে অসমৰ চিৰপৰিচিত জনজাতি সকলৰ মৰংঘৰ, ডেকাচাং, গাডৰু চাং আদি অনুষ্ঠান বোৰৰ সমাজ সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্যৰ পৰা তেওঁ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰিছিল। দেশী-বিদেশী বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানৰ আৰ্হি আৰু শংকৰদেৱৰ অসাধাৰণ সৃষ্টি প্ৰতিভাৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণৰ পৰিণতি স্বৰূপে নামঘৰৰ সৃষ্টি হয়। এই প্ৰসঙ্গতে সাহিত্যৰত্নী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই মন্তব্য কৰিছিল যে, ‘নামঘৰত মণিকুট সাজি সত্ৰপাতি নাম-কীৰ্ত্তন কৰি থাকি ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাটোও তেওঁ পশ্চিমত আৰু বেহাৰত আগৰ কালত প্ৰচলিত বৌদ্ধ বিহাৰৰ পৰা পোৱাটো অনুমান হয়।’ তদুপৰি এইখিনিতে আন এটি কথালৈ আঙুলিয়াব পাৰি যে নামঘৰৰ ‘টুপ’ শব্দটো ‘স্তুপ’ শব্দৰ পৰা আৰু ‘মণিকুট’ শব্দটো ‘সুবৰ্ণ’ বস্ত্ৰৰ গৃহৰ পৰা আহিব পাৰে। নাৰীক শৰণ নিদিয়া কথাটোৱে বুদ্ধদেৱে নাৰীক সংযত স্থান নিদিয়াৰ কথাৰেই ইংগিত দিয়ে।

শংকৰদেৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰক কেন্দ্ৰ কৰি সংস্কৃতি চৰ্চাৰ স্থলী হিচাবে তেওঁলোকৰ ঘৰত এৰা সৰিয়হ তলিত পোন প্ৰথম নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে। এওঁৰ পৰিকল্পিত নামঘৰৰ কেইটামান বৈশিষ্ট্য মনকৰিবলগীয়া। ভাগৱতক শ্ৰেষ্ঠত্ব স্থান দি মণিকুটত ভাগৱত স্থাপন আৰু সেই মণিকুটৰ লগত সংলগ্ন মূল ঘৰটো প্ৰধানত সংস্কৃতি চৰ্চাৰ স্থান হিচাবে গণ্য কৰা হৈছিল। তেওঁৰ নামঘৰৰ চাৰিওফালে চাৰি হাতী প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰ্য্যটো সমাজ সংস্কৃতিৰ দিশত তাৎপৰ্য্যপূৰ্ণ। জাতিভেদ অৰ্থাৎ উচ্চ-নীচ বিচাৰ নকৰি প্ৰতিভাশালী আৰু প্ৰকৃত ভক্ত সকলক এই চাৰি হাতীত স্থান দিয়া হৈছিল। নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি শংকৰদেৱে গণতান্ত্ৰিক ভিত্তিত সমূহ ভক্তৰ ওপৰত নিজৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে। পিছৰ কালত নামঘৰ আৰু মণিকুট বিভাগৰ সম্পূৰ্ণ কাম পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন বিষয়-ববীয়াৰ সৃষ্টি কৰা হয়। সত্ৰত থকা মণিকুট আৰু নামঘৰ অনুষ্ঠানৰ কাম-কাজবোৰ নিয়মিতকৈ চলাবলৈ বহুতো ব্যক্তিক নিয়োগ কৰা হয়। সত্ৰ বিগ্ৰহৰ পূজা অৰ্চনা সম্পৰ্কীয় সকলো কামত মণিকুট বিভাগৰ বিষয়ববীয়া সকল নাস্ত থাকে। বৰদেউৰী এই বিভাগৰ প্ৰধান বিষয়ববীয়া। তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে দুৱলীয়া দেউৰী, পালি দেউৰী প্ৰয়োজন অনুসাৰে এক বা একাধিক থাকে। নাম প্ৰসঙ্গ, ভাগৱত পাঠ, পদ-পুথি পাঠ,

ভকতীয়া গীত-মাত, গায়ন-বায়ন আদি যিবোৰ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান নামঘৰত হয় সেইবোৰৰ দায়িত্বত দুজন বা অধিক প্ৰধান বিষয়ববীয়া থাকে । বৰ ভাগৱতী, বৰনাম লোৱা আদি প্ৰধান বিষয়ববীয়াৰ উপৰিও দূৰলীয়া ভাগৱতী, পালি ভাগৱতী, সৰু নামলগোৱা পাঠক, নটুৱা, গায়ন, বায়ন, সূত্ৰধাৰ আদি ভালেখিনি বিষয়-ববীয়াৰ নামঘৰৰ বিভিন্ন নিত্য আৰু নৈমিত্তিক কাৰ্য্য সম্পন্ন কৰাত প্ৰয়োজন হয় । মুঠতে নামঘৰৰ কাৰ্য্যাবলীৰ মাজেদি গণতান্ত্ৰিক চিন্তাধাৰা প্ৰকাশ পাইছে । নামঘৰৰ বাটেদি কলৈ কিদৰে আমি পশুত্বৰ পৰা মনুষ্যত্বলৈ উন্নীত হ'ব পাৰো সেই কথাও আমাক মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেই শিকাই গ'ল । নামঘৰৰ যোগেদি তেওঁ আধ্যাত্ম-সংস্কৃতিৰ বুনিয়াদটো ৰচনা কৰি থৈ যায় ।

শংকৰদেৱে নামঘৰ স্থাপন কৰি অসমীয়া জাতিৰ ৰক্ষণ বা ৰক্ষালয়ৰ সূচনা কৰিলে । এই নামঘৰ অনুষ্ঠানটি আমাৰ কীৰ্ত্তন ঘৰ আৰু প্ৰেক্ষাগৃহ । নামঘৰ কেন্দ্ৰিক সংস্কৃতিয়ে পোন প্ৰথমে সুকুমাৰ কলাক প্ৰাধান্য দিলে । সুকুমাৰ কলাৰ প্ৰথম দিশটো হ'ল নাট্যাভিনয় । মহাপুৰুষ সাহিত্যিক জনাই নাটকৰ অভিনয়ৰ যোগেদি অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ বিকাশ সাধন কৰে আৰু অসমত অভিনয় কলাৰ উত্তৰণ সাধন কৰে । তেওঁ নাট ৰচনাৰ আদৰ্শ দেখুৱাই অভিনয়, নৃত্য আদি জনসাধাৰণৰ সম্পত্তি কৰি গ'ল । মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ আগতে ওজাপালি, পুতলা নাচ আদি নাটকীয় গুণবিশিষ্ট অনুষ্ঠানৰ প্ৰচলন আছিল । এইবোৰক ভিত্তি কৰি সংস্কৃত নাটকৰ আৰ্হিত স্বকীয় প্ৰতিভাৰে শংকৰ গুৰুৱে যি নাট ৰচনা কৰিলে সেইবোৰ আমাৰ সাহিত্যৰ এক অমূল্য সম্পদ । অংকীয়া নাট আৰু ভাওনা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মহাপুৰুষৰ এক অভিনৱ অৱদান । প্ৰথমবাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পৰা ঘূৰি আহি শ্ৰীশংকৰদেৱে বৰদোৱাত সংলাপবিহীন আঙ্গিক অভিনয় 'চিহ্নাত্মা' ভাওনা কৰে । এই ভাওনাত তেৰাই সাত বৈকুণ্ঠৰ চিত্ৰ তুলাপাতত হেঙুল হাইতাল বোলাই ছগৰাকী লক্ষ্মীসহ সাত বৈকুণ্ঠৰ প্ৰৱেশ দেখুৱাইছিল । এই চিহ্নাত্মাৰ অভিনয়ে অসমীয়া সংগীত, নাট আৰু চিত্ৰকলাৰ উপৰিও তেওঁ বহুতো অংকীয়া নাট ৰচনা কৰি অভিনয় কৰে । অংকীয়া নাট অভিনয়, সংগীত আৰু সাহিত্য এই তিনিটাৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ । অংকীয়া নাট ৰচনাৰ ভাওনাও বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ । ড. বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছে, "ভাওনা গুৰু গোঁসাইৰ ধৰ্ম-উপদেশৰ বেদী, সাহিত্য-চৰ্চাৰ চ'ৰা আৰু নৃত্য-গীত, বাদ্যৰ অনুশীলন ক্ষেত্ৰ । পুৰণিৰ ওপৰতে নতুনৰ পাতনি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ বহুখিনি আনন্দ উৎসৱ, চিন্তাধাৰা ভাওনা অনুষ্ঠানৰ মাজতে সন্নিবিষ্ট হৈ আছে । এই অনুষ্ঠানৰ সংস্কাৰ, উন্নতি আৰু উপলব্ধিৰ ওপৰতে অসমীয়াৰ সাংস্কৃতিক জীৱনৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিছে ।"

শংকৰদেৱে নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰাচীন অসমৰ বিভিন্ন ধৰ্মীয় নৃত্য আৰু অসমৰ লোক নৃত্যৰ পৰম্পৰা পৰিশোধন কৰি অসমীয়া নৃত্যক শাস্ত্ৰীয় নৃত্যলৈ উত্তৰণ ঘটালে। এইখিনি সময়ৰ পৰাই অসমীয়া নৃত্যই শাস্ত্ৰীয় মৰ্যাদা আহৰণ কৰিলে, ই সৰ্বভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ গভীৰ যুক্ত হোৱাৰ যোগাতা আহৰণ কৰিলে। ভাওনাৰ লগত সস্বন্ধ থকা গায়ন-বায়ন আৰু ঢুলীয়া-বুলীয়া সকলে ব্যৱহাৰ কৰা বহুবিধ বাদ্যযন্ত্ৰৰ ভিতৰত খোলৰ সৃষ্টি মহাপুৰুষ জনাৰ অনবদ্য অৱদান। 'চিহ্নযাত্ৰা' ভাওনা নিৰ্মাণৰ সময়তে তেৰাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে খোলৰ ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ আগলৈকে অসমত মৃদঙ্গৰেহে প্ৰচলন আছিল। লগতে খুটি-তাল, মন্দিৰা আৰু ভোৰতালৰ সৃষ্টি নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই হয়।

নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি শংকৰদেৱৰ হাতত যি গীতি সাহিত্যৰ সৃষ্টি হৈছিল এই গীতি সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যত এক বিপ্লৱ স্বৰূপ হৈ পৰিছিল। নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আন্দোলনে গোটেই উত্তৰ ভাৰতত যি বলক লগাইছিল, বৰগীতবোৰ সেই বলকৰ প্ৰতিধ্বনি মাথোন। সাহিত্য কলা আৰু সংগীত কলা উভয় দিশৰ পৰা বৰগীতৰ এক বিশেষ আবেদন আছে। বিষয়বস্তুৰ মহত্ব, ৰচনা ভঙ্গীৰ সৌন্দৰ্য্য, সুৰৰ গান্ধীৰ্য্য আৰু প্ৰকাশৰ সংযমে বৰগীতক অন্যান্য গীতৰ পৰা পৃথক কৰিছে। অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰা কামৰূপত সংগীত আদি কলাৰ সূক্ষ্ম চৰ্চা থাকিলেও শংকৰদেৱৰ বৰগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ এটা নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰিলে। প্ৰাক শংকৰী যুগৰ সাহিত্য বা চৰ্যাগীতবোৰৰ ভাৱবস্তু দলিয়াই পেলাই আমাৰ গুৰুজনে কেৱল আত্মিকবোৰ গ্ৰহণ কৰিলে। তদুপৰি অসমীয়া লোকগীতৰ কামগন্ধযুক্ত বিৰহক শংকৰদেৱে আধ্যাত্মিক বিৰহলৈ উত্তৰণ ঘটাই গীতি সাহিত্যত এটা নতুন ধাৰাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিলে।

অসমীয়া নাট আৰু ভাওনাৰ লগত চিত্ৰকলা আৰু মূৰ্তিকলাৰ এক নিবিড় সস্বন্ধ আছে। মহাপুৰুষৰ সময়ত চিত্ৰকলাই কেনে প্ৰসাৰতা লাভ তাক বৈকুণ্ঠৰ পট অঁকা প্ৰসঙ্গৰ কথালৈ আঙুলিয়াব পাৰি। শিল্পী সাহিত্যিক শংকৰদেৱে নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি মূৰ্তিশিল্প চৰ্চাক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিলে। তেওঁৰে গাৱঁৰ ল'ৰা বিলাকক এই নামঘৰতেই নৃত্য-গীত আৰু চাকশিল্পৰ উৎকৰ্ষ সাধন কৰি আমাৰ সামাজিক জীৱনত অৱসৰ বিনোদনৰ কাৰণে বিচিত্ৰ সমল যোগাইছে।

নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি নৃত্য-গীত, বাদ্য অভিনয় আদি কলাৰ যি চৰ্চা হ'ল সেই চৰ্চাই জনসাধাৰণক সহজে আকৃষ্ট কৰিলে। ইয়াৰ ফলত জনসাধাৰণ ঐক্যবদ্ধ হ'ল আৰু এই ঐক্যবদ্ধ সামাজিক চেতনাই আধ্যাত্মিকতা কেন্দ্ৰক সুকুমাৰ কলা চেতনালৈ পৰ্যবেশিত হ'ল। শংকৰদেৱে জ্ঞাত-পাত বিচাৰ নকৰি ধনী-দুখীয়া

সকলোকে একে মৰ্যাদা দিয়াৰ বাবে সামাজিক বাঞ্ছন কটকটীয়া হ'বলৈ ধৰিলে । ধ্বংসৰ মুখলৈ গতি কৰা অসমীয়া সমাজখন তেৰাই ৰক্ষা কৰিলে । নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি এই সামাজিক চেতনা গঢ় লৈ উঠে ।

নামঘৰ অনুষ্ঠানৰ যোগেদি পৰম্পৰাগত সামন্ততান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ বিপৰীতে গণতান্ত্ৰিক শাসন ব্যৱস্থাকো জনসাধাৰণৰ হাতত তুলি দিলে । ব্যক্তি বিশেষে কৰা কোনো ধৰণৰ অসামাজিক কামৰ বিচাৰ কাৰ্য্য সামন্ত প্ৰভু সকলৰ হাতৰ পৰা আনি সমাজৰ হাতত তুলি দিলে । ইয়াৰ ফলত নামঘৰ হৈ পৰিল সামাজিক বিচাৰলয় আৰু সমাজখন হৈ পৰিল বিচাৰক ।

জাতীয় সংস্কৃতিৰ বিকাশত গ্ৰন্থ অধ্যয়নৰ যোগেদি বৌদ্ধিক বিকাশসাধন অপৰিহাৰ্য্য । শংকৰদেৱৰ নামঘৰ হৈ পৰিল বৌদ্ধিক চিন্তা চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰস্থল । তদুপৰি শংকৰদেৱৰ নামঘৰ হৈ পৰিল একোটা পুথিভঁৰাল । বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সামগ্ৰী বিলাকৰ সংগ্ৰহে জাতীয় চেতনাক উদ্বুদ্ধ কৰে । সুসভ্য জাতিয়ে সংগ্ৰহালয় প্ৰতিষ্ঠাত গুৰুত্ব দিয়ে । শংকৰদেৱৰ নামঘৰো আছিল একপ্ৰকাৰ জাতীয় সংগ্ৰহালয় ।

শংকৰদেৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰা নামঘৰ কেৱল ধৰ্ম চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰ হৈয়ে নাথাকিল, তেওঁৰ নামঘৰ হৈ পৰিল সামগ্ৰিক জাতীয় সংস্কৃতিৰ চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰভূমি । এই চৰ্চাৰ কেন্দ্ৰত বৌদ্ধিক বিকাশ, সামাজিক সচেতনতা আৰু বিবিধ প্ৰকাৰ কলাৰ চৰ্চাই প্ৰাধান্য পালে । যাৰ ফলত শংকৰদেৱৰ নামঘৰ হৈ পৰিল জাতীয় সংস্কৃতিৰ বিকাশৰ কেন্দ্ৰস্থল স্বৰূপ । এনেদৰে শংকৰীকালীন সময়ৰ পৰা নামঘৰে অসমৰ প্ৰাচীন কলা-কৃষ্টি ৰক্ষা কৰি আহিছে । নামঘৰে জাতীয় ঐক্য সাধন কৰি জনসাধাৰণৰ কলাসুলভ জীৱন চেতনাৰ সজ্জা কৰি জাতীয় জীৱনত সজীৱনী সুধা ঢালিছে । তেনে কাৰণতে নামঘৰ অনুষ্ঠানটি প্ৰতিজন অসমীয়াৰ বাবে পৰম আদৰৰ অনুষ্ঠান হ'ব পাৰিছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ ই সকলোৰে আদৰৰ আৰু আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ থাকিব ।

বিঃদ্রঃ প্ৰৱন্ধটি যুগুত কৰোঁতে বিভিন্ন পুথিৰ সহায় লোৱা হৈছে ।

শংকৰী সংস্কৃতি বাদ্য যন্ত্ৰৰ প্ৰয়োগ

লাহৰীয়া লাহন চুতীয়া

বৈয়াকৰণিক শব্দৰূপত 'সংস্কৃতি' শব্দটো নিষ্পন্ন হৈছে সম+কৃ+ক্তিৰ ৰূপ। জনা যায় যে ঊনবিংশ শতিকাৰ পঞ্চম দশক মানৱ পৰ্য্যবেক্ষণে 'সংস্কৃত' শব্দটো ইংৰাজী "Culture" শব্দৰ সমার্থক ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। "Culture" ৰ উৎস মূল লেটিন শব্দ "Cultur"। অৰ্থ কৰ্ষণ কৰা, সংশোধন কৰা বা সংস্থাপন কৰা। মানুহৰ সম্যক সৃষ্টিশীল চিন্তা, কৰ্ম, জ্ঞান, কলা কৃষ্টি, ধৰ্ম, শিল্প, ভাষা-সাহিত্য, আচাৰ ব্যৱহাৰ, নীতি-নিয়ম, জীৱন যাত্ৰাৰ প্ৰণালী ইত্যাদি উপাদান সমূহৰ সমষ্টিয়েই হৈছে সংস্কৃতি। সংস্কৃতি এটা জাতিৰ সুকুমাৰ ৰূপবোধ। সংস্কৃতি এটা জাতিৰ দাপোন স্বৰূপ। প্ৰকৃত অৰ্থত সংস্কৃতিয়ে এটা জাতিৰ সৃষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে। সংস্কৃতি বিহীন মানৱ পশুতুল্য। এটা জাতিৰ ক্ৰমবিকাশৰ ইতিহাসৰ লগত সেই জাতিৰ সাংস্কৃতিক ৰূপান্তৰৰ পৰস্পৰা জড়িত হৈ থাকে।

ঋগ্বেদীয় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতিকাত অসমীয়া সংস্কৃতিত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে পূৰ্বৰ সাংস্কৃতিক চেতনাৰ বিভিন্ন সূঁতি মিলাই ভবিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবে অসমীয়া জাতিসত্তাৰ এক সুস্থ সবল ভেটি নিৰ্মাণ কৰি থৈ গৈছে। যাৰ ফলত অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে এক স্বচ্ছল গতিশীলতা লাভ কৰিলে। শংকৰদেৱে অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহৰ সংমিশ্ৰণত এক ভিন্ন সংস্কৃতিৰ নৱ উন্মেষ ঘটালে। সেয়াই অসমৰ সংস্কৃতিৰ বৰপথাৰত শংকৰী সংস্কৃতি হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত। শংকৰী সংস্কৃতি কক্ষ কেন্দ্ৰীক। গুৰুজনাই ভক্তি ধৰ্মক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ধৰ্মীয় চিন্তাধাৰাৰ এক বৈপ্লৱিক পৰিবৰ্তন আনিলে। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অতুলনীয় অৱদানসমূহ যেনে একশৰণ নাম ধৰ্ম, অংকীয়া নাট ভাওনা, কীৰ্ত্তন, বৰগীত, ছোল, ভোৰতাল, নাম প্ৰসঙ্গ, সত্ৰ, নামঘৰ, কীৰ্ত্তন ঘৰ, নৃত্য, চিত্ৰকলা, শিল্প, ভাস্কৰ্য্য ইত্যাদিয়ে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ পোহৰাই তুলিছে।

অসমীয়া সংগীত কলাৰ দিশত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৰঙণি উল্লেখযোগ্য। গুৰুজনাই ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন মাধ্যম সমূহৰ ভিতৰত নৃত্য গীত-নাট আদি ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰৰ শক্তিশালী বাহক স্বৰূপ। তেৰাই আধ্যাত্মিকভাবে পৰিশোধিত নৃত্য ও গীত সৃষ্টি কৰি অসমৰ গণসংস্কৃতিক এক নবাধাৰাৰ জন্ম দিলে।

সংগীত ৰত্নাকৰৰ মতে 'গীতম্ বাদ্যম্ তথা নৃত্যম্-ত্ৰয়ম্ সংগীতসূচ্যতে' অৰ্থাৎ গীত, বাদ্য আৰু নৃত্য - এই তিনিবিধৰ সমুদায় সূচক নাৱেই হ'ল

সংগীত । বাদ্যযন্ত্ৰৰ অবিহনে সংগীত মাধুৰ্যহীন । গুৰুজনাই পূৰ্বৰ বাদ্য সমূহৰ নৱৰূপ দি সেই বাদ্য কলা কৃষ্টিত প্ৰয়োগ কৰিলে । সেই বাদ্য সমূহৰ ব্যৱহাৰে গুৰুজন্যৰ সৃষ্ট নৃত্য গীতৰ গান্ধীৰ্য বঢ়াই তুলিলে । শংকৰদেৱে কলা কৃষ্টি সমূহত প্ৰধানতঃ খোল আৰু তাল ব্যৱহাৰ কৰিছিল বুলি জনা যায় । ‘ৰাম বিজয়’ নাটত উল্লিখিত বাদ্য এনে ধৰণৰ ‘তদন্তৰে ঢোল, ডঙ্কা, শঙ্খ, গো-মুখ, মৃদঙ্গ, তাল, কবতাল, কাহাল, কোলাহল মহোৎসৱ শুনি জানকী সখীক সন্মোহি বোলল ।’

তেনেদৰে মাধৱদেৱে বৰগীতত বাদ্যৰ বিষয়ে লিখিছে -

কদ্ৰ কবিলাস বিপক্ষী বৱায়

শৰোদ স্বৰ মণ্ডলে

মধুৰ মৃদঙ্গ মণ্ডিৰা উপাঙ্গ

বহুবাদ্য সুমঙ্গলে ॥

শংকৰী সংস্কৃতিত ব্যৱহৃত বাদ্য সমূহৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ খোল, ভোৰতাল, পাতিতাল, মন্দিৰা, খঞ্জৰী, ডবা, কাঁহ, শঙ্খ, ঘণ্টা আদি উল্লেখনীয় । বৰ্তমানে শংকৰী সংগীতত অন্যান্য বাদ্য যেনে বাঁহী, তানপুৰা আদিও ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ।

বাদ্য প্ৰধানতঃ চাৰি প্ৰকাৰৰ :

- ১। তত বাদ্য : যিবিলাক বাদ্য ৰচী বা তাঁৰেৰে তৈয়াৰী । যেনে - বীণা, বেহেলা, সিতাৰ, টোকাৰী, সাৰেঙ্গী, সৰোদ, সুৰবহাৰ, এচৰাজ আদি ।
- ২। অৱনদ্ধ বা বিতত বাদ্য - চামৰেৰে তৈয়াৰী বাদ্য । যেনে- খোল, মৃদঙ্গ, তবলা, পখোবাজ, ডবা, ডম্বক আদি ।
- ৩। সুষিৰ বাদ্য : মুখেৰে ফু-দি বজোৱা বাদ্য । যেনে - চেহনাই, পেঁপা, বাঁহী আদি ।
- ৪। ঘন বা ঝংকাৰ বাদ্য : ভোঁৰতাল, পাতিতাল, কাঁহ, মন্দিৰা আদি ।

ক) খোল বাদ্য : শংকৰী সংস্কৃতিত ব্যৱহৃত প্ৰধান বাদ্য হ’ল খোল । খোল অৱনদ্ধ শ্ৰেণীৰ বাদ্য । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ভেৰাৰ সৃষ্ট গীত-নাট-নৃত্যক সফল ৰূপ দিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ উপযোগী এটি বাদ্যৰ আৱশ্যকতা অনুভৱ কৰিলে । সেয়ে পূৰ্বে পৰা চলি অহা মৃদঙ্গৰ কিছু পৰিৱৰ্ত্তন কৰি খোল বাদ্য সৃষ্টি কৰিলে । চৰিত পুথিমাতে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কপিলীমুখৰ কুমাৰৰ হতুৱাই বলোৰাম আতৈয়ে দিয়া জোখমতে প্ৰথমে খোল নিৰ্মাণ কৰাইছিল । গুৰুজনাই খোল ঘাটিৰে গঢ়াইছিল । সেয়ে মূলতে ইয়াক মৃদঙ্গহে বুলিছিল । কাৰণ শব্দৰূপত মৃৎ+অঙ্গ =মৃদঙ্গ । কাঠৰ খোল গঢ়াটো গুৰুজনৰ মৃদঙ্গ সৃষ্টিৰ বহু পাছৰ বুলি বিজ্ঞসকলে

মত দিছে ।

খোলৰ অংশ সমূহ :

১। খোল বা ডিমা : হৰীতকী আকৃতিৰ অৱয়বটোক উজ্জনী অসমত খোলা আৰু নামনি অসমত ডিমা বোলে । এমূৰে বেছিকৈ আৰু আনমূৰে কমকৈ কটা শিলিখাটো সদৃশ । প্ৰচলিত প্ৰথামতে খোলৰ জোখ দীঘলে ২৭ ইঞ্চিৰ পৰা ৩৪ ইঞ্চি পৰ্যন্ত ।

২:১ জোখত এটা কুঁজ থাকে ।

২। তালি : ডিমাৰ দুয়ো মূৰে দুখন গৰুৰ (চেউৰী) চামৰা বান্ধি চোৱা হয় । সেই ছাল দুখনক তালি বোলে । তালি দুখনৰ ব্যাস ক্ৰমে ৫ ইঞ্চি আৰু ৯ ইঞ্চি । সৰু ক্ষেত্ৰফলৰ খনক 'দাইনা' আৰু ডাঙৰ খনক 'বাঁয়া' বোলা হয় ।

৩। কাটনি : তালি দুখন টানকৈ ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু এখন ছাল একেলগে বান্ধি পাছত এক আঙুলমান ৰাখি মাজডোখৰ কাটি পেলোৱা হয় । এই ছাল দুখনক কাটনী বোলে ।

৪। মলুৱা বা বান্ধনি : তালি আৰু কাটনী ছাল দুখন বৰতিৰে সজা যিটো আঙুঠিৰ লগত গাঁঠি ডিমাৰ মূৰত বান্ধে, সেই আঙুঠিটোক বান্ধনি বা মলুৱা বোলে ।

৫। বৰতি : যি ডাল সুতাৰে মলুৱা বন্ধা হয় তাক বৰতি বোলে ।

৬। পুলি : বৰতি সুমুৱাবলৈ তালি আৰু কাটনীত থকা বিচ্ছাবোৰক পুলি বোলে ।

৭। কৰ্ণ, কণাৰি, টিকনী : খোল ওলোমাই লোৱা ডোল ডাল বান্ধিবলৈ মলুৱা দুটাত বৰতিৰে গুঠি দিয়া আঙুঠি দুটাক কৰ্ণ, কণাৰি বা টিকনী বোলে ।

৮। ঘূণ : মাত ওলাবৰ বাবে তালি দুখনৰ মাজ ভাগত এটা কৰালৰ লেণ্ড দিয়া হয়, তাকে ঘূণ বোলে । ঘূণ লো আচু (লোৰ গুৰি) আৰু ভাতেৰে কৰা এক মিশ্ৰণ । বৰা ধানৰ আঠৈৰ আঠাৰে এই ঘূণ ভালত লগোৱা হয় ।

খোলৰ স্বৰ : খোল, মৃদঙ্গাদি ঘাত বাদ্য সমূহৰ তলিত আঘাত কৰিলে যি শব্দৰ সৃষ্টি হয় তাক সেই বাদ্যৰ স্বৰ বোলে । খোলৰ মূল স্বৰ চাৰিটা - ধিত্, ধিত্, ধেই, দাওঁ । ইয়াৰ বাদেও উপস্বৰ যুক্তস্বৰ ইত্যাদিও প্ৰয়োগ হয় । 'ৰগৰ' আদি যৌগিক জটিল স্বৰযুক্ত বাদন । 'দাইনা' আৰু 'বাঁয়াৰ' স্বৰ পৃথক পৃথক ।

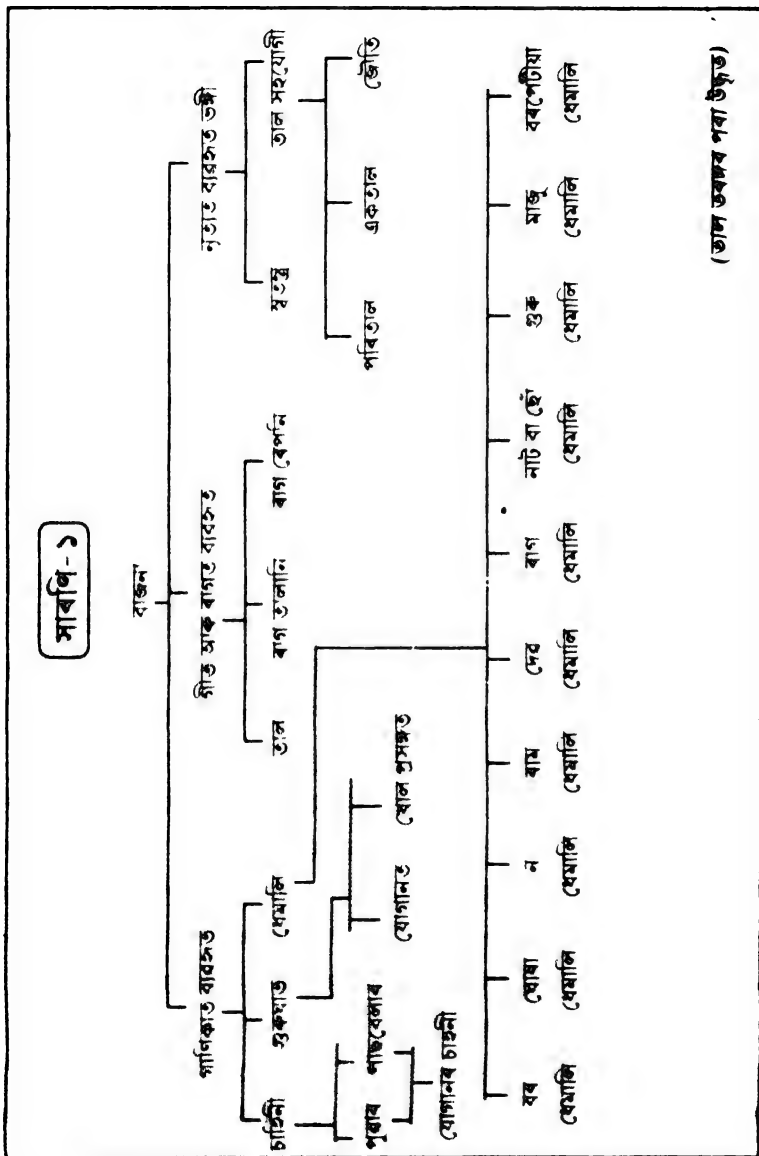
বান্ধনা : নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰাৰ দ্বাৰা সীমিত আৰু ছন্দোবদ্ধ স্বৰ সমষ্টিয়েই বান্ধনা । খোলৰ বান্ধনা গুৰুজনাৰ একক সৃষ্টি ।

বোল : বান্ধনাত ব্যৱহাৰ হোৱা স্বৰকে বোল বোলে ।

ঘাত : গীতৰ এপদ বা অৰ্ধপদৰ আৰম্ভণি শেষ হোৱা বুজাবৰ বাবে ৰচিত বান্ধনাক ঘাত বোলে ।

চোক : এটা গীত শেষ আৰু এখন তালৰ সামৰণি বুজাবৰ বাবে বজোৱা বাজনাৰ চোক বোলে।

ব্যৱহাৰিক দিশত বাজনাৰ সাৰণিখন এনেধৰণৰ -

● **গুৰুঘাত :** খোলৰ এক বিশেষ ৰচনা শৈলীযুক্ত বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ বাজনা হ'ল গুৰুঘাত । গুৰুঘাত তালৰ সকলো জাতিৰ সংমিশ্ৰণৰ এক সুসংবদ্ধ ৰচনা । এই বাজনা মাথোন গুৰু আসনৰ আগতহে বজোৱাটো বিধিসম্মত । খোল প্ৰসঙ্গ, যোগান গাণিকা আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ ধৰ্মধ্বজা উত্তোলনৰ বাহিৰে আন কোনো প্ৰসঙ্গতে গুৰুঘাত বজোৱা নিষেধ ।

তাল :

গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং

যতন্ত্ৰালে প্ৰতিষ্ঠিতম্ । (সঙ্গীত ৰত্নাকৰ)

গীত, বাদ্য আৰু নৃত্য তালত প্ৰতিষ্ঠিত । তাল বাজনাৰ মুখ্য অঙ্গ । কাব্যৰ ছন্দসমূহ সুৰত গাওঁতে এক নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে প্ৰয়োগ হোৱা বাজনাই তাল । কাল বা সময় ৰক্ষাই তালৰ কাম । তালবিহীন গীত ও নৃত্য ব্যাকৰণহীন ভাষাৰ দৰে ।

তাল বিষয়ক আলোচনাত কেইটিমান সংজ্ঞা জনাটো প্ৰয়োজনীয় -

তালি : নিৰ্দিষ্ট মাত্ৰাত তাল বাদ্যত কৰা আঘাতেই তালি ।

খালি : আঘাতহীন তালিয়েই হৈছে খালি ।

অৱপ্ৰহ : স্বৰাঘাত নোহোৱা মৌন মাত্ৰা । ই বাজনাৰ সৌন্দৰ্য্য বৃদ্ধিৰ এক কৌশল ।

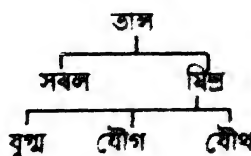
লয় : লয় হৈছে বাজনাৰ এক বিশেষ গতি । লয় তিনিবিধ - বিলম্বিত, মধ্য আৰু দ্ৰুত ।

আৱৰ্ত্তন : কোনো এখন বাজনা প্ৰথম মাত্ৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পুনৰ সেই মাত্ৰাত উপস্থিত হোৱাকে আৱৰ্ত্তন বোলে ।

মান : শংকৰী সংগীতত 'মান'ৰ প্ৰয়োগ অধিক । গীতৰ প্ৰথম চৰণত বজোৱা বোল; তালৰ খালি প্ৰদৰ্শন কৰা; খেমালিৰ বাজনাৰ প্ৰথম অংশৰ পদ চালনাক মান বোলে ।

ব্যৱহাৰিক দিশত তালৰ সাৰাণি এনেধৰণৰ -

সাৰাণি-২

(তাল ভৰজৰ পৰা উদ্ধৃত)

সৰল তাল : সাধাৰণতে গীতৰ লয়ান্তৰ নোহোৱাকৈ তাৰ লগত সঙ্গত কৰা তালকে
সৰল তাল বোলে । সাধাৰণতে গীতত প্ৰয়োগ হোৱা তাল বিলাকেই সৰল তাল ।
সৰলতাল মূলতঃ ১৮ খন ।

যুগ্ম তাল : এই তালৰ প্ৰয়োগ অংকীয়া নাটত আছে । যৌগ আৰু যৌথ তাল -
এই দুই তাল কেৱল খোল প্ৰসঙ্গতহে প্ৰয়োগ হয় ।

উত্তৰ ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় তালৰ লগত শংকৰী তালৰ বোলৰ সাদৃশ্য দেখা
যায় । যেনে - একতালি (শংকৰী) আৰু দাদৰা (শাস্ত্ৰীয়)

একতালি - ধিনিক্ৰু ধেই দাওদাও খিত গুৰগুৰ গুৰগুৰ
দাদৰা - ধা ধি না ধা তি না

তেনেদৰে শংকৰী সৰু বিষমৰ লগত শাস্ত্ৰীয় সুলতাল আৰু ঝাপতালৰ
মিল দেখা যায় ।

খোলৰ ব্যৱহাৰ : খোল বাদনৰ স্থান হৈছে নামঘৰ আৰু নামঘৰৰ সমমানৰ থলী
অৰ্থাৎ ভাগৱত থাপিত ৰভাঘৰ । শংকৰী নৃত্যসমূহ, বৰধেমালি, ঘোষা ধেমালি,
ডাওনাৰ পূৰ্বৰঙ্গ বা গানিকাত খোল বজোৱা হয় । ভাগৱত ভ্ৰমণৰ আদৰ্শণি হিচাপে
খোল বাদন হয় । কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বৰ আদৰ্শণি, বিবাহ যাত্ৰা আদি অনুষ্ঠানত
খোলবাদন নিষিদ্ধ । ইয়াৰ উপৰিও নাবালক, অশৰণীয়া লোকক বৰ ধেমালি,
ঘোষা ধেমালি, গুৰুঘাত বজাবলৈ দিয়া নহয় ।

খোল বাদ্য ধৰ্মীয় ক্ষেত্ৰৰ বাদ্য । এই বাদ্যৰ বায়ন সকলে শুধু ধৰল ৰঙৰ
গান্ধীৰ্যপূৰ্ণ সাজ পৰিধান কৰিহে খোল বজাব পাৰে । খোল বাদ্যৰ এনে সুনিৰ্দিষ্ট
ব্যৱহাৰে গুৰুজনাৰ সৃষ্টি সংস্কৃতিক এক সুকীয়া মৰ্যদা প্ৰদান কৰিছে ।

(খ) তাল : শংকৰী সংস্কৃতিত ব্যৱহৃত অন্যতম প্ৰধান বাদ্যযন্ত্ৰ তাল । কাঁহেৰে
নিৰ্মিত তাল বাদ্য ঘন বাদ্যৰ অন্তৰ্গত । অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোক সকলৰ
কাহিৰেও তিব্বত, ভূটান, চীন আদি বৌদ্ধধৰ্মাৱলম্বী দেশসমূহে তাল ব্যৱহাৰ
কৰে । ভূটীয়া সকলৰ তাল আৰু অসমীয়া তালৰ মাজত পাৰ্থক্য পৰিলক্ষিত হয় ।
তালৰ ব্যৱহাৰ ব্ৰহ্ম দেশতো আছে । তাল কেইবা প্ৰকাৰৰ - যেনে ভোঁৰতাল, বা
ৰামতাল, পাতিতাল, খুটিতাল আৰু মঞ্জিৰা । শব্দৰ মাধুৰ্য আৰু গান্ধীৰ্য অনুযায়ী
বিভিন্ন প্ৰসঙ্গত বিভিন্ন তাল ব্যৱহাৰ হয় । তালৰ মুখ্য ভাগ তিনিটা - জীৱন (বেতু
বা খোল), পাত আৰু বিজ্ঞা ।

ভোঁৰতাল : ভোঁৰতালক ভোতাল বা ভোটতাল বুলিও জনা যায় । কমলাবাৰী

সত্ৰমতে ভোঁৰতালক বৰতালো বোলা হয় । ই এবিধ ডাঙৰ আকাৰৰ তাল । ওজন ১০ পোৱাৰ পৰা ২২ পোৱা পৰ্যন্ত । শংকৰদেৱে ভোটৰ দেশ (ভোটান) ৰ পৰা ভোঁৰতাল আনি বৰগীত আৰু নাম কীৰ্ত্তনত ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তবলা, গীটাৰ আদিৰ দৰে ভোঁৰতালৰ শব্দৰ মান সলাই বান্ধিব পৰা নেযায় । সেয়ে কঁহাৰ সকলে এই বাদ্য তৈয়াৰ কৰোঁতে নিজৰ অনুমানেৰে ইয়াত সুৰ বান্ধি দিয়ে ।

ব্যৱহাৰ : ভোঁৰতাল নাম প্ৰসঙ্গ, থিয় নাম, বহা নাম, আৰু পঙ্গ নামত সঙ্গত কৰা হয় । অংকীয়া নাট, ভাওনা, শংকৰী নৃত্য, গুৰু তিথি সমূহত (শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱৰ তিৰোতাৰ তিথি) ভোঁৰতাল ব্যৱহাৰ হয় । এই বাদ্য বজোৱা ব্যক্তি সকলে পৰম্পৰাগত লাভ কৰা কৌশল প্ৰয়োগ কৰি ইয়াক বজায় । ভোঁৰতালৰ প্ৰয়োগে নাম পৰিবেশনত এক সুকীয়া গান্ধীৰ্য প্ৰদান কৰি হৃদয়ত ভাঁঙাভাৱৰ উদ্ভেক কৰে । ঘোষা কীৰ্ত্তন প্ৰসঙ্গও সাধাৰণতে সকলোৱেই ভোঁৰতাল ব্যৱহাৰ কৰে । পাতিতাল : এইবিধ সৰু আকাৰৰ তাল । ইয়াৰ ওজন ৪ পোৱাৰ পৰা ৮ পোৱা পৰ্যন্ত । গীতত প্ৰয়োগ হোৱা পাতিতাল দুপোৱা আৰু তিনিপোৱা ওজনৰ । পাতিতাল পূৰ্বৰঙ্গত ব্যৱহাৰ হোৱা তাল । সকলো শংকৰী নৃত্যতে এই তাল ব্যৱহাৰ হয় ।

খুটিতাল আৰু মঞ্জিৰা : এই দুবিধ তালৰ আকাৰ সৰু । কাঁহৰ পাৰ্শ্ববৰ্ত্তে পিতলেৰেও তৈয়াৰ কৰা হয় । দুয়োবিধ তাল ডাওনাত ব্যৱহৃত হয় । খুটিতাল প্ৰধানতঃ ওজাপালিৰ বাদ্য ।

(গ) কাঁহ বাদ্য : কাঁহ ঘন বাদ্য শ্ৰেণীৰ অন্তৰ্ভুক্ত ধাতুৰে নিৰ্মিত বাদ্য । কাঁহ সাধাৰণতে দুবিধ-সৰু কাঁহ আৰু বৰ কাঁহ । কাঁহৰ সৰু বৰ অনুসৰি শব্দৰ গুণ গুণমণিও কম বেছি হয় । ভাওনাত প্ৰয়োগ হোৱা বাদ্য সমূহৰ ভিতৰত এই কাঁহ বাদ্যও অন্যতম । নামঘৰত ভকত গোটোৱাৰ উদ্দেশ্যে ডবাৰ লগতে কাঁহ বাদ্যও ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় । পূৰ্বতে কাঁহ বাদ্য তিব্বত, চীন, ব্ৰহ্ম আদিতহে প্ৰচলিত আছিল । মহাপুৰুষ জনাই অসমলৈ এই বাদ্য তিব্বতৰ পৰাই অনাইছিল ।

(ঘ) ডবা : কাঁহৰ খোল আৰু জন্তৰ ছালেৰে নিৰ্মিত ডবা এবিধ অৱনদ্ধ শ্ৰেণীৰ বাদ্য । ই আকাৰত ডাঙৰ । এইবিধ বাদ্য অংকীয়া নাট ভাওনাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । সময়সূচক বাদ্য হিচাপেও ডবাক গ্ৰামাঞ্চলত ব্যৱহাৰ কৰা হয় । মন্দিৰ বা নামঘৰত ডবা বাদনৰ দ্বাৰা গাওঁবাসীক বিভিন্ন কাৰ্য্যৰ হেতু সময় সংকেত দিয়া হয় ।

(ঙ) নেপেৰা বা নাপাৰা : ই এবিধ অৱনদ্ধ শ্ৰেণীৰ বাদ্য । এই বাদ্যৰ আকাৰ ডবাতকৈ সৰু । ভাওনা, নাম-কীৰ্ত্তন আদিত প্ৰয়োগ কৰা হয় ।

(চ) শঙ্খ ও কালী : এই দুবিধ সুষিৰ বাদ্যৰ অন্তৰ্ভুক্ত । ভাওনাত বিশেষকৈ কৃষ্ণ জন্মৰ সময়ত, কৃষ্ণ প্ৰবেশৰ সময় আদিত শঙ্খধ্বনি কৰা হয় । ঘোষা থেমালিত ঘোষা গোৱাৰ সুৰে সুৰে কালীও বজোৱা হয় ।

(ছ) ঘণ্টা : ধাতুৰে নিৰ্মিত এইবিধ বাদ্য ঘাত বাদ্যৰ-শ্ৰেণীৰ । ভাওনাত বিশেষকৈ কৃষ্ণ জন্মৰ সময়ত ব্যৱহৃত বাদ্য । সৰু ঘণ্টাক টিলিঙা বোলা হয় । কঁকালত পিন্ধা সৰু ঘণ্টাক কিঙ্কিনী আৰু ভৰিত পিন্ধাবোৰক জুঁকা বোলে । জুঁকাৰ নৱকপ হৈছে নুপুৰ আৰু পাজোপ । এই কেইবিধ অলংকাৰ হিচাপেও ব্যৱহৃত হয় ।

(জ) ঢোল : অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰধান বাদ্যই হ'ল ঢোল । ই অৱনদ্ধ শ্ৰেণীৰ বাদ্য । ঢোল অন্য কেইটামান নামেৰেও পৰিচিত । যেনে - দ মা, দা মা মা কোহল, কোহালি, ডঙ্কা, ডিণ্ডিম, দুন্দুভি, জয়ডঙ্কা আদি । এই বাদ্য ভাওনাত বিশেষকৈ দৈৱকী বসুদেৱৰ বিয়াত, কষ্টিগীৰ বিয়া আদিত কেতিয়াবা বজোৱা হয় ।

(ঝ) বাঁহী : এইবিধ এবিধ সুষিৰ বাদ্য । নল আৰু বাঁহৰ চুঙাত বিশেষ জোৰ দি বাঁহী সজা হয় । বাঁহীক বেণু, মুৰুলী আদি নামেৰেও জনা যায় । আজিকালি বৰগীত পৰিবেশনত বাঁহীও ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় । বাঁহীৰ প্ৰয়োগে সংগীতৰ মাধুৰ্য বঢ়ায় ।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সৃষ্ট কলা কৃষ্টিত ব্যৱহৃত বাদ্যসমূহৰ প্ৰয়োগে শংকৰী সংস্কৃতিক এক সুকীয়া মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে ।

এতিয়া থোৰতে উল্লিখিত বাদ্য যন্ত্ৰসমূহ শংকৰী কলা কৃষ্টিৰ কেইটামান অনুষ্ঠানত হোৱা প্ৰয়োগবিধিৰ সম্পৰ্কে ধূলমূল আভাস দিবলৈ প্ৰয়াস কৰা হ'ল ।

ভাওনা : অংকীয়া নাট আৰু ভাওনা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মহাপুৰুষজনাৰ এক অভিনৱ দান । ড. বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱাদেৱৰ মতে 'ভাওনা গুৰু গোসাইৰ ধৰ্ম উপদেশৰ বেদী, সাহিত্য চৰ্চাৰ চ'ৰা আৰু নৃত্য গীত বাদ্যৰ অনুশীলন ক্ষেত্ৰ ।'

ভাওনাৰ বাবে বিশেষ সুসজ্জিত মঞ্চৰ প্ৰয়োজন নাই । নামঘৰৰ অভ্যন্তৰ মুকলি ঠাইতে ৰতা দি হলেও ভাওনা পাতিব পৰা হয় । ভাওনাত ব্যৱহৃত বাদ্যযন্ত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰধান বাদ্যসমূহ হ'ল খোল, তাল, কাঁহ, ডবা, নেগেৰা, শঙ্খ, ঘণ্টা, কালী আদি ।

ভাওনা আৰম্ভ হোৱাৰ আগে আগে গায়নে বায়নে হৰিধ্বনি দি মঞ্জল বাদ্য কৰে আৰু খোল-তালৰ বাজনা বজায় । খোল, তাল, ডবা, নেগেৰা আৰু কাঁহ - এই পঞ্চবাদ্যৰ যুগপৎ বাদনকে মঞ্জল বাদ্য বোলা হৈছে । ভাওনাৰ পূৰ্বতে সুদীৰ্ঘ সময় জুৰি অনুষ্ঠিত হোৱা গায়ন বায়নৰ এই অনুষ্ঠানটিৰ নাম 'গাপিকা' । কোনো কোনোৰ মতে 'পূৰ্বৰঙ্গ' । পূৰ্বৰঙ্গ বজোৱা এই বাজনাকে জোৰা বা গায়ন-

বায়নৰ জোৰা উঠা বোলা হয় । গানিকা আৰু পূৰ্বৰঙ্গ সমাৰ্থক হলেও ক্ৰিয়াস্বক কপত এই দুই অনুষ্ঠানৰ মাজত পাৰ্থক্য বিদ্যমান । গানিকা হৈছে অগ্নিগড়, আঁৰ কাপোৰ, আঁৰিয়া, ভোটো স্বলোৱা আদি প্ৰতীক যুক্ত গীত বাদ্যৰ নৃত্যানুষ্ঠান আৰু পূৰ্বৰঙ্গ কেৱল গীত আৰু গীতৰ সৈতে বীনা, বাঁহী আৰু মৃদঙ্গাদি বাদ্যৰ সহযোগত কৰা অনুষ্ঠান ।

পূৰ্বৰঙ্গৰ আৰম্ভণিৰ পৰা জোৰনি, চাহিনী, ধুমুহি, বিনিধি ঠেলা, মান, চলনা, চোক ঘেতা, তালনি, সঁচাৰ আৰু ধেমালি আদি প্ৰকাৰ্য কৰা হয় । এই প্ৰকাৰ্য সমূহৰ প্ৰতিটোৱেই নিৰ্দিষ্ট বাজনা আৰু লয়সম্বন্ধিত বিভিন্ন ভংগীৰে পদ সজ্জালিত আৰু হস্তকৰ্মৰ মাজেদি পৰিবেশিত নৃত্য ও গীত - এই কাৰ্য কৰ্ণাটক, অন্ধ্ৰ, তামিলৰ স্বৰ্গগানৰ লগত সাদৃশ্য দেখা যায় ।

গানিকাৰ শেষৰ ফালে পৰিবেশিত 'ঘোৰা ধেমালি' এটি বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ নৃত্যানুষ্ঠান । ঘোৰা ধেমালিত ৰব বায়ন জনে সাতটা (কোনোৰ মতে নটা/এঘাৰটা) খোললৈ বজোৱা দুষ্য অতিকৈ আকৰ্ষণীয় । অন্য বায়নসৰে মুখামুখিকৈ বহি বাজনা বজাই 'হাত' (মুহু) দি থাকে । গায়ন সকলে অৰ্ধবৃত্তাকাৰে বহি চাৰি মাত্ৰাৰ তালেৰে বোল মাত্ৰাত গোৱা ঘোৰাৰ ছন্দ আৰু তাল লয়ৰ লগত মিলাই বায়নে বজায়-

“যিত্ যিন্ দিত্ দাও যিতা তাথি তাও

যিন্ যিন্ যিন্ যিন্..... ।”

ধেমালি হ'ল সংগীতৰ দ্বাৰা কৰা ভক্তি বন্দনা । ধেমালি বজোৱাৰ মাজতে গায়নে বায়নে উপস্থিত মানান্ধস্ত গুৰুজনৰ ওচৰলৈ নৃত্যৰ তালে তালে গৈ সেৱা জনায় । এই কাৰ্যত বিশেষ বাজনা বজাই সন্মান যঁচা হয়, ইয়াকে 'ঘেতা' মৰা বোলা হয় ।

'ধেমালি' পৰ্ব সামৰাৰ পিছত ডাওনাৰ নাট্য অংশ আৰম্ভ হয় সূত্ৰধাৰীৰ প্ৰবেশৰ মাজেদি । সূত্ৰধাৰীয়ে ডাওনাৰ থলীত প্ৰবেশ কৰাৰ আগতে আঁৰ কাপোৰ তৰা, অগ্নিগড় কৰাৰ নিয়ম । প্ৰবেশৰ আগৰে পৰাই বাজনা বজাই থকা হয় । সূত্ৰধাৰী নৃত্যৰ বাজনা বিশেষ ধৰণৰ কৃষ্ণ প্ৰবেশ বা গোঁসাই প্ৰবেশৰ লগে লগে হৰিধ্বনি, শঙ্খ, ডবা, কাঁহ, ঘণ্টা, কালীৰ শব্দেৰে সভাঘৰ মুৰবিত হৈ উঠে । ইয়াৰ পাছতে নাটকৰ আন আন পাত্ৰসমূহে কৰা প্ৰবেশ নৃত্যত প্ৰয়োগ হোৱা বাজনা তথা বোলা সুকীয়া সুকীয়া । যশোদা প্ৰমুখ্যে গোপী সকলে একতালিত, নাৰদে ধুকনিত, অসুৰদেৱে চুটী ডালত প্ৰবেশ কৰে । ইয়াৰ উপৰিও ডাওনাৰ বিভিন্ন নাটকীয় ঘটনাৰ বিশেষ বিশেষ যুগুৰ্ত্তবোৰ তুলি ধৰা হয় বিশেষ ৰাগ আৰু তালত নিবদ্ধ

গীত তথা বাদ্যসমূহৰ বাজনাৰ দ্বাৰা । যুদ্ধৰ দৃশ্য, বিবাহৰ দৃশ্য, প্ৰৱেশ-প্ৰস্থান আদিৰ বাজনা সুকীয়া । যুদ্ধৰ ফলাফল নিৰ্ণয়ৰ সময়ত ভোঁৰতালৰ প্ৰয়োগ উল্লেখনীয় । এনেদৰেই ভাওনাৰ আৰম্ভণি গাণিকাৰ পৰা সামৰণিৰ খৰমান গোৱা (খৰমান তালত ৰাগ কল্যাণ) লৈকে বাদ্যসমূহৰ ব্যৱহাৰে ভাওনাক সাংগীতিক প্ৰাচুৰ্য্যৰে পৰিপূৰ্ণ এক বিৰল সৃষ্টিকাৰ্য হিচাপে পৰিগণিত কৰিলে ।

শংকৰী নৃত্য : মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে তেৰাৰ আশ্চৰ্যজনক উদ্ধাৱনী শক্তিয়ে শাস্ত্ৰীয় নৃত্যৰ লগত স্থানীয় উপাদানৰ সংযোগ ঘটাই এক আপুৰুগীয়া নৃত্য সম্ভাৰ অসমীয়াক দান দি গৈছে । শংকৰী সংস্কৃতিৰ অমূল্য সম্পদ স্বৰূপ এই নৃত্যসমূহক সূত্ৰধাৰী নাচ, গোসাই প্ৰৱেশৰ নাচ, গোপী প্ৰৱেশৰ নাচ, যুদ্ধৰ নাচ, খেমালি, চাহিনী, চালি নাচ, ৰজাঘৰীয়া নাচ, ঝুমুৰা নাচ, নাদুভঙ্গি, বেহাৰ নাচ, মানচোক নাচ, বৰ প্ৰৱেশৰ নাচ আদিক শংকৰী নৃত্য হিচাপে প্ৰথিতযশা পণ্ডিত প্ৰাচ্যবিদ ড. মহেশ্বৰ নেওগদেৱে নামকৰণ কৰিছে ।

এই নৃত্য সমূহত প্ৰধানকৈ খোল, মৃদঙ্গ, ভোঁৰতাল আৰু পাতিতাল ব্যৱহাৰ কৰা হয় । নেগেৰা চালি নাচত, বেহাৰ আৰু নাদুভঙ্গিত ভোঁৰতাল আৰু সকলো নাচতে পাতিতাল ব্যৱহাৰ হয় ।

নৃত্যৰ প্ৰধান তালসমূহ হ'ল - চুটা, থুকলি, ৰূপক, সৰু বিষম, যতি আৰু ৰূপগঞ্জল । ইয়াৰ বাহিৰেও সৰু বিষম, দোৱাজ, ৰূপক আৰু যতি তালৰ মিশ্ৰণত এখন মিশ্ৰসৰ ব্যৱহাৰ হয় । ঝুমুৰা নাচৰ গীত যতি তালত; নাদুভঙ্গি নাচৰ গীতৰ লগত ৰক্ততাল, পৰিতাল, চুটা, চুটকলা; বেহাৰ নাচত ৰক্ততাল অথবা পৰিতাল; মানচোক নাচত মানচোক তাল আদি প্ৰয়োগ হয় ।

নৃত্যত ব্যৱহৃত বাদ্য ও বাজনাৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ ব্যৱহাৰৰ উপৰিও সাজ-সজ্জা, অলংকাৰ, মুখা-হোঁ আদি বিষয়তো এই নৃত্যসমূহত নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান । বৰগীত :

শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ দ্বাৰা ৰচিত ব্ৰজাৱলী (ব্ৰজবুলি) ভাষাৰ আধ্যাত্মিক ভাৱৰ ৰাগযুক্ত গীত সমূহেই হ'ল বৰগীত । চৰিত পুৰিষতে গুৰুজনাৰ্হী সৰ্বমুঠ বাৰকুৰি বৰগীত ৰচনা কৰিছিল । তাৰ ভিতৰত বৰগীত নামৰ পুথিত গুৰুজনাৰ মাত্ৰ চৌত্ৰিশটা বৰগীতহে পোৱা গৈছে । মাধৱদেৱ বিৰচিত ন কুৰি এখাৰটা (১৯১ টা) বৰগীতৰ ভিতৰত বৰ্তমানে উপলব্ধ বৰগীতৰ সংখ্যা ১৫৭টা । বৰগীতত সংযোজিত ৰাগ সমূহৰ ভিতৰত শ্যাম, আশোৱাৰী, অহিৰ, ভটিয়ালী, কল্যাণ, বেলেৱাৰ, ক্ষেদাৰ, সুহাই, কানাড়া, শ্ৰী, পাক্কাৰ, সৌৰী, ধনশ্ৰী, বসন্ত, নাটমল্লাৰ, তূপালী, কী আদি প্ৰধান । তেনেদৰে ৰাগ পৰিবেশনৰ

সময়ো নিৰ্দ্ধাৰিত কৰা আছে ।

বৰগীতত গুৰুজনাৰ 'ষড়ছন্দৰ গীত' বোলা তিনিটা গীতৰ ছন্দৰ তালৰ বাহিৰে বাকী বিলাকত তালৰ উল্লেখ নাই । বৰগীতত মূলতঃ তাল নাই যদিও বাদ্যসংগত কৰিও পৰিবেশন কৰা হয় । বাদ্য সংগড়েৰে গালে তেনে গীতক বন্দনৰ গীত আৰু বাদ্যবিহীন ভাৱে গোৱা গীতক হেলানৰ গীত বোলা হয় । প্ৰচলিত ৰীতিমতে সাধাৰণতে বিশেষ বিশেষ ৰাগত সদায় বিশেষ বিশেষ তালহে প্ৰয়োগ হয় । যেনে-আশোৱাৰীত যতি, তাল, কল্যাণত খৰমান তাল ইত্যাদি । অৱশ্যে কেতিয়াবা তাৰ ব্যতিক্ৰমো নোহোৱা নহয় । বৰগীত সাধাৰণতে বিলম্বিত আৰু মধ্যলয়ত গোৱা হয় ।

বৰগীতত প্ৰধানতঃ খোল, তাল, মৃদঙ্গ আদি বাদ্যবস্তু প্ৰয়োগ হয় । বৰ্তমান কালত বৰগীত পৰিবেশনত তানপুৰা, বাঁহী, বেহেলা, হাৰমনিয়াম আদি বাদ্যও ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় ।

খোল প্ৰসঙ্গ আৰু যোগান : নাম প্ৰসঙ্গৰ দৰে খোল প্ৰসঙ্গ আৰু যোগান হৈছে স্বয়ং সম্পূৰ্ণ সামূহিক উপাসনামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান । এই দুয়োবিধ অনুষ্ঠানত খোলৰ প্ৰাধান্য অধিক আৰু গীতৰ প্ৰাধান্য কিছু কম দেখা যায় । খোল প্ৰসঙ্গত গুৰুঘাতেৰে আৰম্ভ কৰি ৰাগ অলানি আৰু ৰাগ ৰেশনি বজোৱা হয় । ইয়াৰ পিছতে বৰগীত ৰাগ আৰু তালত পৰিবেশন কৰা হয় । আগবেলা গোৱা গীতৰ লগত সংযোজিত তাল ভাটিবেলা গোৱা গীতৰ লগত সংযোগ নহয় ।

আগবেলা গোৱা গীতত তালৰ ক্ৰম এনে- পৰিতাল, চুটা, দোমানী, সৰুযতি, জামান, বৰযতি, কপক, খৰমান, একতালি ।

বচক, পৰিতাল, যতি, খৰমযতি, বাখযতি, উনযতি, আৰু কপক, আৰু বিষম, কপগঞ্জ, সুখা গঞ্জ, একতালি, খেল, বিষম, বৰ বিষম, দশৰাবি, তিনিমানি, আঠতালি । অৱশ্যে এই ক্ৰম পৰিবেশ সাপেক্ষে শিথিল ।

যোগান অনুষ্ঠানো খোল প্ৰসঙ্গৰ দৰেই । যাত্ৰ যোগানত গুৰুঘাতকৰ পূৰ্বতে চাহিনী বজোৱা হয় । ডাঙনাৰ দিনা পুৱা, দুপৰীয়া আৰু গধূলি যোগান বজোৱা হয় ।

এই দুই অনুষ্ঠানত ভকতসৰে তিনিবস্ত্ৰ পৰিধান কৰাটো বাঞ্ছনীয় । যোগানত গাভীৰ্পূৰ্ণভাবে নেগেৰা আৰু ডবাও ব্যৱহাৰ কৰা হয় । প্ৰসঙ্গ আৰম্ভণিত কৰা হৰিহৰনিৰ লগত ডবা-কাঁহ আদি বাদ্য বজায় ।

খোল প্ৰসঙ্গ আৰু যোগান অনুষ্ঠিত হয় গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁতে ৰাজহুৱা সেৱা, নাট্য উৎসৱ, জাতীয় উৎসৱ মহোৎসৱ আৰু বৃত্তকৰ

আদ্যাদ্যাক্ত । এই অনুষ্ঠানৰ পাছতে নাম প্ৰসঙ্গ কৰা হয় ।

যুগনায়ক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু ভৈৰৱ পৰবৰ্তী কালত শংকৰী সংস্কৃতিৰ নৃত্য-গীত -নাট আদিত বাদ্যযন্ত্ৰ সমূহৰ প্ৰয়োগে সোণত সুবৰ্ণা চৰাইছে । বাদ্য সমূহৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ তথা গান্ধীৰ্পূৰ্ণ ব্যৱহাৰে অসমীয়া জনজীৱনত এক আধ্যাত্মিক কচিবোধ জাগ্ৰত কৰি শংকৰী সংস্কৃতিক এক সুকীয়া আসনত প্ৰতিষ্ঠিত কৰিলে । সেয়ে অসমীয়া সংস্কৃতিৰ ইতিহাসত গুৰুজন্যৰ সৃষ্ট শংকৰী সংস্কৃতি চিৰ জ্যোতিৰ্দ্য়মান হৈ ৰ'ব ।

সহায়ক প্ৰত্নপঞ্জী :

- ১। ড. লীলা গগৈ - অসমৰ সংস্কৃতি
- ২। বিৰিঞ্চি কুমাৰ বৰুৱা - অসমৰ লোক সংস্কৃতি
- ৩। যুগল দাস - অসমৰ লোক কলা
- ৪। ড. প্ৰহ্লাদ কুমাৰ বৰুৱা - চিন্তাৰ আভাস
- ৫। যোগেশ্বৰ বৰদলৈ - তাল ভৰজ
- ৬। যোগেশ্বৰ বৰদলৈ - খোল বাদ্য
- ৭। সম্পাদনা, গোলাপ মহন্ত, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘ - খোল অঙ্ক
- ৮। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰ - শ্যামক ব্ৰহ্ম
- ৯। নাহেন্দ্ৰ পাদুন - অসমীয়া সংস্কৃতিৰ জনজাতীয় বৰঙনি
- ১০। সম্পাদনা, গোলাপ মহন্ত - বৰগীত মুকুৰ
- ১১। ড. কেশৱানন্দ দেৱ গোস্বামী - সত্ৰ সংস্কৃতিৰ ৰূপৰেখা
- ১২। ড. মহেশ্বৰ নেওগ, কেশৱ জংকাকতি - সত্ৰীয়া নৃত্য ও সত্ৰীয়া নৃত্যৰ তাল
- ১৩। কেইটামান সংখ্যা - মনিকাঞ্চন
- ১৪। ৬ষ্ঠ বছৰ, ৮ম ও ৯ম সংখ্যা - চিন্তামণি
- ১৫। ৫ম বছৰ ১২শ সংখ্যা ১৯৯৮ - গবিন্দসী

শংকৰদেৱৰ শেষ নাট্যকৃতি : ৰাম বিজয়

ড° উষাবানী বৰুৱা

অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ ইতিহাস আৰম্ভ হৈছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ হাততেই। পঞ্চদশ শতিকাৰ মাজভাগত আহিৰ্তাৰ হোৱা এই মহাপুৰুষজনাই অসমীয়া জাতীয় জীৱন গঢ়ি তোলাই নহয়, জাতিটোৰ সাংস্কৃতিক গতি প্ৰকৃতিৰে বেহ লগাই থৈ গৈছিল বুলি কলে বঢ়াই কোৱা নহয়। পঞ্চদশ শতিকাৰ অসমৰ ভিন্ন জাতিসত্তা আৰু ভিন্ন ধৰ্ম সম্প্ৰদায়ৰ মাজত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ একো সূত্ৰৰ বীজ ৰোপণ কৰি শংকৰদেৱেই এক অসমীয়া জাতি গঢ়াৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণি কৰিছিল। কোঁচ, কছাৰী, কৈৱৰ্ত, কলিঙা, আহোম, বামুণ আৰু পাহাৰীয়া জনগোষ্ঠী সমূহকো সামৰি বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ ডোলেৰে এক অসমীয়া জাতি গঢ়াতেই শংকৰদেৱৰ কৃতিত্ব বুলিলে শংকৰদেৱৰ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ এটা দিশত হে গুৰু দিয়া হ'ব। প্ৰকৃততে শংকৰদেৱ কেৱল অসমীয়া জাতি গঢ়োতাই নহয় তেওঁ অসমীয়া সংস্কৃতিৰো পিতৃস্বৰূপ। আজি পাঁচল বছৰৰ আগতেই মহাপুৰুষজনাই ধৰ্মতত্ত্ব, সাহিত্য, গীত, নাট, নৃত্য, জ্ঞান আদিৰে অসমীয়া সংস্কৃতিক চহকী কৰি থৈ গৈছে।

প্ৰথমজনা অসমীয়া নাট্যকাৰ হিচাবে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অভিনয় জগতলৈ আগবঢ়োৱা অৱদান হ'ল 'চিহ্নযাত্ৰা'। চিহ্নযাত্ৰাত সংলাপ তথা কাহিনী নথকা বাবে শংকৰদেৱৰ লিখিত নাট হিচাবে হুখন নাটকৰ কথাহে ক'ব পাৰি। এই হুখন নাট হৈছে পত্নীপ্ৰসাদ, কালিয় দমন, কেলি গোপাল, পাৰিজাত হৰণ, কলিঙ্গী হৰণ আৰু ৰাম বিজয়।

ৰাম বিজয় গুৰুজনাৰ শেষ সাহিত্য কৃতি। এই নাটখন তেওঁ ৰচনা কৰিছিল। গুৰুজনা বা চিলাবাৰৰ প্ৰেক্ষাত ১৪৯০ শকত। নাটকৰ শেষৰ স্লোকত এইকথা স্পষ্টকৈ ব্যক্ত কৰি কৈছে -

শ্ৰীগোপালপদম্ভৱদ্বাৰা লালস মানসঃ ।

শ্ৰী গুৰুজনা নৃপপ্ৰেষ্ঠঃ কৰমায়াস নাটকম্ ॥

বিন্দুবক্সবেদক্স শাকে শংকৰ সংজ্ঞকে ॥

শ্ৰীৰাম বিজয় নাম নাটকং বিদধেহুনা ॥

কথা গুৰু চৰিতত আছে -

‘আৰু ছোট দেৱানে প্ৰাৰ্থনা কৈলে ৰামায়ণৰ নাট কৰিবলৈ। একে নিশা

নাট, সূত্ৰ, গীত, ভটিমা কথা কৰি শুনাইছে ৰাজ্যক । দেৰি শুনি আশ্চৰ্য্য অদ্ভুত
 হৈ ঈশ্বৰ শক্তি দেখি এশ পত্নীক হৰিচ কৰাই সেৱা কৰাইছে বস্তু, টকা দি সেৱা
 কৰিছে তাৰা সবে । গুৰুজনে তাতে কাপ কাঠি এৰিছে । পয়াগৰ গদা শ্লোক শক
 দিছে । শ্ৰীশংকৰ ক্ষিতি তুৰঙ্গ গুণেন্দু শাকে জাতো গমতু হৰিপদং ৰ বিলা বিধুচন্দ্ৰে”
 ইতি ১৪৯০ ॥ (কথা গুৰু চৰিত পৃ-২৭৩)

শংকৰদেৱৰ নাটক সমূহৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ‘ৰাম বিজয়’ৰ কাহিনীয়েই
 ‘ৰামায়ণ’ৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিছে । আনহাতে ৰাম বিজয়েই হৈছে ৰাম বিষয়ক প্ৰথম
 অসমীয়া নাটক । ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ডৰ পৰা বিষয়বস্তু গ্ৰহণ কৰিলেও ‘ৰাম বিজয়’
 নাটকত নাট্যকাৰে মূল ৰামায়ণত নথকা কিছু কথাও সন্নিবিষ্ট কৰিছে । তদুপৰি
 মহানাটক বা হনুমন্তী কাব্যৰ প্ৰভাৱো নাটকখনত দেখা যায় ।

নাট্য কাহিনী যতে কৌশিক (বিশ্বামিত্ৰ) মুনিয়ে যজ্ঞ কৰিবৰ বাবে ৰাম
 আৰু লক্ষ্মণক অযোধ্যাৰ পৰা সিদ্ধাপ্ৰমলৈ লৈ আনেনগৈ । ৰাম লক্ষ্মণৰ সহায়ত
 ৰাক্ষসৰ বাধা আঁতৰাই সুকলমে যজ্ঞ সমাধা কৰাৰ পাচত বিশ্বামিত্ৰই কৃতজ্ঞতাৰশত
 ৰাম লক্ষ্মণক থিথিলাৰ ৰাজকন্যা জানকী (সীতা) ৰ সন্মুখলৈ লৈ যায় । তাত
 ৰামচন্দ্ৰই হৰপ্ৰদত্ত অজগৰ ধনু ভঙ্গ কৰে । সীতাই ৰামচন্দ্ৰক বৰমালা দান কৰে ।
 সন্মুখত উপস্থিত থকা অন্যান্য ৰাজকন্যা বৰ্গই ৰামচন্দ্ৰৰ সৈতে যুঁজ দি পৰাস্ত হয় ।
 জনক ৰজাই অযোধ্যালৈ খবৰ দি দশৰথক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনি ৰাম আৰু সীতাৰ
 বিবাহ সম্পন্ন কৰে । বিবাহৰ সময়ত মুখচন্দ্ৰিকা কৰোতে সীতাৰ ৰূপ দেখি বিশ্বামিত্ৰ
 মূনি অচেতন হৈ পৰে । পিচত চেতনা লাভ কৰি হোম সম্পন্ন কৰে । বিবাহৰ
 পিচত ৰাম সীতাক লৈ দশৰথ সহ অন্যান্য সকল অযোধ্যালৈ ওভতি অহাৰ পথত
 পৰশুৰামে বাধা দিয়ে । পৰশুৰামৰ গুৰুপ্ৰদত্ত ধনু ভঙ্গ কৰাৰ বাবেই তেওঁ ৰামচন্দ্ৰক
 হত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে । পৰশুৰামৰ ওচৰত দশৰথ ৰজাই কাকূতি-মিনতি
 কৰিও বিফল হয় । পৰশুৰামে ৰামৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাত প্ৰথমে
 বিশ্বামিত্ৰ মুনিয়ে তেওঁক প্ৰত্যাহ্বান জনায় । কিন্তু পৰশুৰামৰ ওচৰত হাৰি বিশ্বামিত্ৰ
 যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা পলায়ন কৰে । তাৰ পাচত লক্ষ্মণে যুদ্ধ কৰিবলৈ আগবাঢ়ি যাব
 খোজাত ৰামে তেওঁক বাধা দি নিজে পৰশুৰামৰ সন্মুখীন হয় । ৰামৰ ধনুৰ টকাৰত
 পৰশুৰামৰ হাতৰ কুঠাৰ খহি পৰে । তেওঁ ৰামৰ শৰণাগত হয় । ৰামে পৰশুৰামক
 বধ নকৰিলে যদিও তেওঁৰ স্বৰ্গলৈ যোৱাৰ পথ চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ কৰি দিলে ।
 ৰামৰ অনুগ্ৰহত প্ৰাণ ৰক্ষা পৰাত পৰশুৰাম তপোবনলৈ গুচি যায় । ৰামচন্দ্ৰও
 বাকী সকলৰ সৈতে অযোধ্যালৈ যাত্ৰা কৰে । অযোধ্যাত মহা ধুমধামেৰে ৰাম-
 সীতাক আদৰণি জনায় । ৰাম আৰু সীতাই আনন্দৰে বৃদ্ধ জীৱনৰ আৰম্ভণি কৰাতেই

নাটকীয় কাহিনীৰ সামৰণি পৰিছে ।

নাট্য কাহিনীত সন্নিবিষ্ট কৰা মূল ৰামায়ণত নথকা কথাখিনি হ'ল- (১) ৰাম-লক্ষ্মণক মূল ৰামায়ণত কৌশিক মুনিয়ে সিদ্ধাপ্তৰ পৰা অজগৰ ধনু দেখুৱাবলৈহে নিছিল । সীতাৰ সয়ন্তৰ উপলক্ষে ৰামক মিথিলালৈ নিয়া নাছিল । ২। কৌশিক মুনিয়ে সীতাৰ ৰূপ গুণ বখানি ৰামৰ অন্তৰত সীতাৰ প্ৰতি আসক্তি জগাই তোলাৰ কথাও ৰামায়ণত নাই । ৩। সয়ন্তৰ সভাৰ বৰ্ণনা আৰু সয়ন্তৰ সভাত ৰজাসকলে সীতাক দেখি নানান ধৰণে কৰা তেওঁলোকৰ আসক্তিৰ ভাব প্ৰকাশক আচৰণৰ কথাও মূল ৰামায়ণত নাই । ৪। সয়ন্তৰ সভাত 'অজগৰ' ধনুত গুণ লগাবলৈ গৈ ৰজাসকলে লঘু হোৱাৰ কথাখিনিও নাট্যকাৰৰ সংযোজন । ৫। ৰামচন্দ্ৰই ধনুত গুণ লগাবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীতাই উদ্ভীৰ হৈ মাতৃ বসুমতীক সুৱৰি যিখিনি কথা কৈছিল সেইখিনিও ৰামায়ণৰ নহয় । 'মহানাটক' বা হনুমন্তী কাব্যত লক্ষ্মণৰ মুখত হবহু এই কথাখিনিৰ উল্লেখ কৰা হৈছে ।

পৃথি স্থিৰাতাৰ, ভুজঙ্গম ধাৰয়েনাং, জ্বং কুৰ্মৰাজ তদিদাং দ্বিতয়ং দধীথাঃ ।

দ্বিকুঞ্জৰাঃ কুৰুত তত্ৰিতয়ে দধীৰাং ৰামঃ কৰোতি হৰকাম্যুক মাততজাম ॥

৬। অযোধ্যালৈ ঘূৰি অহাৰ পথত পৰশুৰাম আৰু বিশ্বামিত্ৰ মুনীৰ যুদ্ধৰ কথাও মূল ৰামায়ণত নাই । ৭। তদুপৰি ৰাম বিজয় নাটকত সীতাক জাতিশ্মৰ হিচাবে দেখুৱা হৈছে । ৰামায়ণৰ আদি কাণ্ডত সীতাৰ জাতিশ্মৰ কথাৰ উল্লেখ নাই । উত্তৰাকাণ্ড ৰামায়ণত হে সীতাৰ জাতিশ্মৰৰ কথা কোৱা হৈছে । শংকৰদেৱে ৰামবিজয়ৰ কাহিনী আদিকাণ্ড ৰামায়ণৰ পৰা গ্ৰহণ কৰিলেও উত্তৰাকাণ্ডৰ পৰা এইখিনি কথা সংগ্ৰহ কৰি নাটকত সংযোজন কৰিছে ।

এইদৰে নাট্যকাহিনীত মহাপুৰুষ জনাই লোক মনোৰঞ্জনৰ প্ৰয়োজনত কিছু কথা সংযোজন কৰিছে যদিও ই কাহিনীৰ অতিব্যাপ্তি ঘটোৱা নাই । প্ৰাসংগিকতা বক্ষা কৰি সংযোজন কৰা ঘটনা সমূহৰ উল্লেখ সত্ত্বেও নাট্যকাহিনীৰ কথাবস্তু কম পৰিসৰতে সামৰি শংকৰদেৱে তেওঁৰ নাট্য প্ৰতিভাৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিছে ।

নাট্যকাহিনীৰ বিকাশৰ দিশলৈ লক্ষ্য কৰিলে অৱশ্যে কব লাগিব যে বিশ্বামিত্ৰৰ অযোধ্যালৈ আগমন, ৰাম আৰু লক্ষ্মণক সিদ্ধাপ্তলৈ নি যজ্ঞ সমাপন কৰা কাৰ্য পূৰ্বৰূপ স্বৰূপ । মূল কাহিনী আৰম্ভ হৈছে সীতাৰ ৰূপ গুণৰ বৰ্ণনা কৰি বিশ্বামিত্ৰই ৰামক সীতাৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰি তোলা কাৰ্যৰ পৰাহে । সেয়ে ডঃ সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত 'ৰাম বিজয়'ৰ কাহিনীত পঞ্চসন্ধিৰ উপস্থাপন এনেদৰে দেখুৱাইছে - প্ৰথম স্তৰ 'আৰম্ভ' সীতাৰ ৰূপ গুণ বৰ্ণনাবে ৰামৰ মনত সীতাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জগাই তোলা কাৰ্যত । দ্বিতীয় স্তৰ 'যত্ন' ৰামৰ মিথিলাগমন

আৰু হৰধনু ভঙ্গৰ প্ৰয়াসত । তৃতীয় স্তৰ ‘প্ৰাপ্তাশা’ সীতাৰ দ্বাৰা ৰামক বৰমালা প্ৰদানত । পৰশুৰামৰ দ্বাৰা বাধা আৰোপ আৰু সেই বাধা অতিক্ৰমণ হ’ল চতুৰ্থ স্তৰ নিয়তাপ্তি । আৰু সীতাসহ অযোধ্যাত উপস্থিতি আৰু মিলনেই হ’ল নাটকৰ পঞ্চম স্তৰ ‘ফলাগম’ (অসমীয়া নাট্য সাহিত্য পৃ-৫৮) ।

ড. হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যই আকৌ ‘ৰাম বিজয়’ৰ পঞ্চসঙ্ক্ৰিৰ বিকাশ কিছু পৃথক ভাবে দেখুৱাইছে । তেওঁৰ মতে বিশ্বামিত্ৰৰ অযোধ্যালৈ আগমন হ’ল ‘আৰম্ভ’ । সিদ্ধাশ্ৰমত যজ্ঞ সম্পাদন কাৰ্য হ’ল ‘যত্ন’ বা ‘প্ৰযত্ন’ । সীতাৰ সমস্বৰত ৰামৰ উপস্থিতি আৰু হৰধনু ভঙ্গ কৰি অন্যান্য ৰজা সকলৰ লগত যুদ্ধৰ প্ৰবৃত্তি হোৱা কাৰ্য হ’ল প্ৰাপ্তাশা । সীতাই ৰামৰ ডিঙিত বৰমালা দি বৰণ কৰা কাৰ্য হ’ল নিয়তাপ্তি আৰু নববিবাহিতা সীতাক লৈ ৰামচন্দ্ৰ অযোধ্যালৈ ওভতি অহা কাৰ্যই ফলাগম । (অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ জিলিঙণি পৃ ৪০) । ড. হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যই তেওঁৰ ঘটনাৰ ক্ৰমবিকাশৰ পঞ্চসঙ্ক্ৰিৰ বিভাজনত নাটকখনৰ এটা বিশেষ ঘটনা পৰশুৰাম আৰু ৰামৰ দ্বন্দ্বত ৰামৰ বিজয়ৰ কথাটো আওকান কৰি গৈছে । পঞ্চসঙ্ক্ৰি বিভাজনৰ ক্ষেত্ৰত ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ বিভাজনহে অধিক প্ৰত্যয়জনক হৈছে ।

শংকৰদেৱৰ নাটক সমূহ বিশেষভাৱে বৈষ্ণৱাদৰ্শ প্ৰচাৰৰ বাবে ৰচনা কৰাৰ হেতুকে চৰিত্ৰ চিত্ৰনত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাযায় । একমাত্ৰ বিষ্ণু বা কৃষ্ণ চৰিত্ৰৰ মাহাত্ম্য প্ৰদৰ্শনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় বাবে নায়কৰ চৰিত্ৰটোহে মুখ্য ভাবে বিকশাই তোলা হয় । ৰাম বিজয় নাটকতো ভগৱান বিষ্ণু বা হৰিৰ অৱতাৰীকপ ৰামৰ চৰিত্ৰটো যিদৰে উদ্ভাসি উঠিছে আনবোৰ চৰিত্ৰ তাৰ তুলনাত নিস্প্ৰভ হৈ ৰৈছে । ৰামচন্দ্ৰক এজন যীৱ ক্ষত্ৰিয় হিচাবে নাটক খনত অংকিত কৰিছে যদিও তেওঁ যে ভগৱান ত্ৰিভুবনৰ অধিপতি এইবাৰ কথাত অৱগত কৰা হৈছে । ৰামচন্দ্ৰ যীৱ, স্থিৰ আৰু যীৱত্ব গুণত এজন যীৰোদাও নায়ক । আনহাতে যুৱক ৰামে বিশ্বামিত্ৰৰ মুখত সীতাৰ ৰূপ গুণৰ বৰ্ণনা শুনি ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰা কাৰ্যই তেওঁৰ যুৱা সুলভ মনোভাৱ প্ৰকাশ পাইছে । ৰাক্ষস নিধন, ৰজা সকলৰ যুদ্ধত লিপ্ত হৈ পৰাজিত কৰা আৰু বৰ দৰ্শচূৰ্ণ কৰা কাৰ্যই ৰামচন্দ্ৰৰ যীৱত্ব প্ৰকাশ পৰশুৰামক প্ৰাণদান দি তেওঁৰ স্বৰ্গযাত্ৰাৰ সূচনা কৰিয়েই কান্ত হোৱা কাৰ্যই ৰামচন্দ্ৰৰ মহত্ব প্ৰকাশ কৰিছে ।

সীতা চৰিত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় স্বাভাৱিক নাৰীসুলভ বৃত্তিসমূহ প্ৰকাশিত হৈছে । তেওঁ ৰামভক্তা আৰু জাতিস্মৰ কন্যা । পূৰ্বজন্মৰ তপস্যাৰ বলত পৰজন্মত ভগৱানক শ্ৰীৰামৰূপত পতি হিচাবে লাভ কৰিব বুলি জানি ৰামৰ বাবে অধীৰ ভাৱে অপেক্ষা কৰিছে । কেতিয়াবা তেওঁ শংকিত হৈ পৰিছে জানোচা

দৈৱবাণী বিফল হয়, ৰামচন্দ্ৰক পতি হিচাবে নাপায়। ৰামৰ প্ৰতি অনুৰক্তা সীতাৰ চৰিত্ৰত ৰামৰ বিপদৰ সময়ত যিদৰে ভীতিশূন্যতা প্ৰকাশ পাইছে সেইদৰে পৰশুৰামৰ পৰাভৱৰ সময়ত চপলতাও ফুটি উঠিছে। কম পৰিসৰতে সীতা চৰিত্ৰটি মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে আকৰ্ষণীয় কৰি তোলাত সফলতা লাভ কৰিছে বুলিব পাৰি।

অন্যান্য চৰিত্ৰ সমূহৰ ভিতৰত পৰশুৰাম আৰু বিশ্বামিত্ৰৰ চৰিত্ৰ দুটিৰে ঋষিসুলভ গান্ধীৰ্য বহু পৰিমাণে বৰ্ষ কৰা হৈছে। বিশেষকৈ সীতাৰ মুখচন্দ্ৰিকাৰ সময়ত সীতাৰ ৰূপ দেখি কাম মোহিত হৈ বিশ্বামিত্ৰ মুনি মূৰ্ছা যোৱা বৰ্ণনাই চৰিত্ৰটিক লঘু কৰি তুলিছে। সেইদৰে পৰশুৰামৰ লক্ষ্মণস্বয়ংই চৰিত্ৰটিৰ গান্ধীৰ্য হ্ৰাস কৰিছে। তদুপৰি দুই মুনিৰ মাজৰ যুদ্ধৰ বৰ্ণনাখিনিয়েও চৰিত্ৰ দুটিৰ স্বৰ্ঘদা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই।

দশৰথ ৰজাক পুত্ৰ বংশল ৰজা হিচাবে দেখুৱা হৈছে যদিও চৰিত্ৰটিৰ ৰাজোচিত গান্ধীৰ্য ৰক্ষিত হোৱা নাই। নাটকখনত সীতাৰ সখী হিচাবে মদনমহুৰা, চন্দ্ৰমতী, সূৰ্যপ্ৰভা আদি যি কেইটা চৰিত্ৰ উপস্থাপন কৰা হৈছে। তেওঁলোক সখীপ্ৰাণগতা। সীতাৰ সৱস্থৰ সভাত ৰজাসকলক তেওঁলোকে কৰা ব্যৱহাৰে চৰিত্ৰকেইটাৰ নাৰীসুলভ মাধুৰ্য ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই।

সি যি কি নহওক, চৰিত্ৰ চিত্ৰণ শংকৰদেৱৰ মুখ্য উদ্দেশ্য নহয়। ৰামৰ মাহাত্ম্য প্ৰদৰ্শন কৰাটোহে গুৰুজনাৰ উদ্দেশ্য আৰু সেই উদ্দেশ্যত তেওঁ সফল হৈছে।

শংকৰদেৱৰ শেষ বয়সত ৰচনা কৰা ৰাম বিজয় নাটকখনৰ সৈতে তেখেতৰ আন এখন নাটক কব্জিগী হৰণৰ কাহিনী বিন্যাসৰ ভালেমান সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয়। কব্জিগী হৰণতো নায়িকাৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা শুনি নায়ক কৃষ্ণ নায়িকা কব্জিগীৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে। নায়িকাৰ ৰূপ বৰ্ণনৰ ভটিমা দুটিৰ দূয়োখন নাটকতে বহুখিনি সাদৃশ্য দেখা যায়। কব্জিগী হৰণত ভিন্দুক সুৰভি ভাটে কৃষ্ণৰ আগত কব্জিগীৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰি কৈছে -

কি কহব ৰমণিক ৰূপ প্ৰচুৰ।

বয়নক পেখি চান্দ ভেলি দূৰ ॥

নয়নক পেখি পাই বড়ি লাজ।

কমল বাম্প কমল জলমাৰ ॥

সেইদৰে বিশ্বামিত্ৰই ৰাম বিজয়ত সীতাৰ ৰূপৰ বৰ্ণনা কৰিছে -

দেখিয়ে বদন চান্দ ভেলি লাজ।

নয়ন নিৰেখি কমল জলমাৰ ॥

দুয়োখন নাটকতে নায়িকাৰ সমন্বৰ সভাত ৰাজন্যবৰ্গই নায়িকাক দেখি কৰা ব্যৱহাৰৰ সাদৃশ্য দেখা যায় । ৰজাসকলে কৰা ব্যৱহাৰৰ বিপৰীতে নায়িকাৰ সখী সকলে ৰজা সকলৰ প্ৰতি কৰা ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো দুয়োখন নাটকতে সাদৃশ্য পৰিলক্ষিত হয় ।

ৰাম বিজয়ত সীতা সমন্বৰ সভাত প্ৰবেশ কৰা সময়ত ৰজা সকলৰ বৰ্ণনা এনেদৰে দিছে -

কথা ॥ ৰাজনন্দনিক নব জৌবনী ৰূপ লায়না

নিৰেখিঃ ৰাজাসবক কামবানে পিড়ল : অচেতনে

মুৰ্চিত হয় পৰল : পুনু চেতন লভিএ : উঠি

কহ : পৰম আকুল ভাএ : সীতাক কাতৰ কয় বোলল ॥

ৰাজাসব বোল ॥ হে প্ৰাণেশ্বৰী : কাম সাগৰে মগন ভেলো : নিস্তাৰ কৰহ ॥

কাহ আঙ্গুলি মুখে লৈয়া বোলল ।

ৰাজ নন্দনি : মদনে হামাৰ মন মৰ্দয় :

পুত্ৰ হামাক হস্তে পৰহ ॥

দসনে খেৰ কামুৰি কাহ বিনয়ে বোলেয়ে হে সুন্দৰি : মদন বানে ফুটি :

হামাৰ প্ৰাণ ফুটি ছুৰি জাই : বচন আমিয়া ৰখ বৰখি হামাক জিৱাব ॥ ইত্যাদি

কল্পিণী হৰণত সেইদৰে কল্পিণীক দেখি সমন্বৰ সভাত ৰজা সকলে কৰা ব্যৱহাৰো একেধৰণৰ -

কথা ॥ তদনন্তৰ কল্পিণীক নবিন জৌৱন ৰূপ দেখিএ

জত ৰাজাসব কামবানে মুৰ্চিত হয়ঃ আসন

হস্তে ঢলি ঢলি পৰল । বিহুল ভাৱে কাহ কৰ জোড়ি বোল ॥

হে প্ৰাণেশ্বৰি : কাম সাগৰে নিস্তাৰ কৰহ ॥

কাহ আঙ্গুলি মুখে লয়া বোল ।

হে প্ৰাণ পুয়েঃ মদনে মন মৰ্দয়ঃ হামাক হুস্যা নিৰীক্ষণ কৰহ ॥ কাহ দন্তে খেড় কামুৰি বোল ॥

হে ৰাজকুমাৰি : তোহাক নিমিতেঃ কাম বানে ফুটি প্ৰাণ ছুটি জাইঃ চৰণক দাস ভেলুঃ হাতে পৰসি হামাক জিৱাবঃ ইত্যাদি । ৰজা সকলৰ এনে ব্যৱহাৰ দেখি কল্পিণীৰ সখীসকলে ‘কাহক ঠেকনা দেইঃ কাহত সোড়ে মাৰি ভটয়ঃ ।’ ৰাম বিজয় নাটকতো সীতাৰ সখীসকলে ৰজা সকলৰ বীড়ংস ভাব দেখি ‘কাই ৰাজাক গোৰ মাৰি ভৰচয়ঃ কাহো হাতে পাত্ৰ ঠেকনা মাৰয়ঃ ‘এনেদৰে দুয়োখন নাটকৰ বৰ্ণনাৰ হুবহু মিল দেখা যায় ।

ঘটনা বিন্যাসৰ দিশতো নাটক দুখনৰ সাদৃশ্য মন কৰিবলগীয়া । সীতাক লাভ কৰাৰ পাচত ৰামচন্দ্ৰই যিদৰে বজা সকলৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলগীয়া হৈছিল কব্জীহৰণতো শ্ৰীকৃষ্ণ একে পৰিস্থিতিৰ সম্পূৰ্ণীন হৈছিল । সেইদৰে কন্যালৈ উভতি অহাৰ বাটত ৰাম বিজয়ত ৰামচন্দ্ৰই যিদৰে পৰশুৰামৰ দৰ্পচূৰ্ণ কৰিছে কব্জী হৰণতো শ্ৰীকৃষ্ণই কল্পবীৰৰ গৰ্ব খৰ্ব কৰিছে । সায়ৰণিত ৰামবিজয়ত ৰামচন্দ্ৰই সীতাক লৈ অযোধ্যাত উপস্থিত হোৱাত তাত যিদৰে মঙ্গলোৎসৱেৰে ৰাম-সীতাক আদৰিছে সেইদৰে কব্জীহৰণতো শ্ৰীকৃষ্ণই কব্জীলীক লৈ দ্বাৰকাত উপস্থিত হওঁতে একেদৰে মহা আনন্দৰে মহোৎসৱ পাতি আদৰি লৈছে । দুয়োখন নাটকতে নায়ক-নায়িকাৰ মিলনৰ মধু ৰসেৰে পৰিসমাপ্তি ঘটোৱা হৈছে ।

দুয়োখন নাটকতে আনকি হাস্যৰস সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰতো একে ধৰণৰ ঘটনা সন্নিবিষ্ট কৰিছে । ৰাম বিজয়ত ৰাম সীতাৰ বিবাহৰ সময়ত পুৰোহিত বিশ্বামিত্ৰই মুখচন্দ্রিকা কৰাৰ পৰত সীতাৰ ৰূপ দেখি বিমোহিত হৈ মুৰ্ছা যোৱা ঘটনাৰ লগত কব্জী হৰণৰ ব্ৰহ্মাই মুৰ্ছা যোৱাৰ সাদৃশ্য আছে । এইখন নাটকতো শ্ৰীকৃষ্ণ কব্জীলীৰ ৰূপ দেখি ভোল গৈ মুৰ্ছিত হৈ পৰিছে ।

ঘটনাবিন্যাসেই নহয় চৰিত্ৰ চিত্ৰণৰ দিশতো নাট দুখনৰ যথেষ্ট সাদৃশ্য মন কৰিবলগীয়া । সি যি কি নহওক, শংকৰদেৱৰ শেষ সাহিত্য কৃতি হিচাবে আৰু তেখেতৰ ৰচিত নাটক সমূহৰ ভিতৰত একমাত্ৰ ৰামায়ণ বিষয়ক নাট হিচাবে ৰাম বিজয়ৰ এক সুকীয়া তাৎপৰ্য আছে । আনহাতে অসমীয়া নাট্য সাহিত্যৰ ইতিহাসতো ৰামবিজয়েই প্ৰথম ৰামায়ণৰ বিষয়ক সন্মিলিত নাটক হিচাবেও ইয়াৰ এক ঐতিহাসিক মূল্য চিৰদিন বৰ্তি থাকিব ।

কীৰ্ত্তন : অসমীয়া সাহিত্যৰ এক অমূল্য সম্পদ

ডাৰজী গগৈ বৰুৱা

অসমৰ নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তক, সমাজ সংস্কাৰক, সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ গুৰু, সৰ্ব গুণাকৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি অতুলনীয় অৱদানেৰে অসমৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিৰ জগতখনক সমৃদ্ধ কৰি থৈ গৈছে তাৰ ভিতৰত ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ অন্যতম। বৈষ্ণৱ সাহিত্যৰ কীৰ্ত্তিস্তম্ভ স্বৰূপ এই কীৰ্ত্তন ঘোষা মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কবিত্ব প্ৰতিভাৰ এক উজ্বল নিদৰ্শন। সংস্কৃত ‘কীৰ্ত্তন’ শব্দটো ‘কৃত’ ধাতুৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। কীৰ্ত্তনৰ আভিধানিক অৰ্থ হৈছে গুণ গান কৰা, গুণ বৰ্ণনা অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণানুকীৰ্ত্তন কৰা। কোনো ব্যক্তিয়ে পৰম পিতা পৰমেশ্বৰৰ যশ, গুণ শ্ৰৱণৰ জৰিয়তে অনুধাৱন কৰি চিত্তক আকৃষ্ট কৰাৰ পাছতহে কীৰ্ত্তন কৰাৰ সামৰ্থ্য লাভ কৰিব পাৰে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে হৃদয়ৰ সমস্ত সন্তাবে পৰম ব্ৰহ্মক উপলব্ধি কৰি শব্দৰ মাধ্যমেৰে অন্যান্য শ্ৰোতা পাঠকৰ হৃদি-কমল আকৰ্ষিত কৰাৰ লগতে আপুত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ফলত মানুহে সুৰৰ পানচৈত উঠি আধ্যাত্মিকভাৱে সাগৰত অৱগাহন কৰিব পাৰে।

শংকৰদেৱে ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যে ‘কীৰ্ত্তন’ ৰচনা কৰিলেও ইয়াত উল্লেখ কৰা প্ৰতিটো খণ্ডৰ আখ্যানে-ব্যাখ্যানে অসমৰ ঘাটি-পানীৰ গোন্ধ মিহলি হৈ থকাৰ কাৰণে শ্ৰোতা-পাঠকক সহজে আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে তেওঁৰ প্ৰিয়তম শিষ্য, একান্ত ভক্ত, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, গায়ক, নাট্যকাৰ, শাস্ত্ৰজ্ঞ পণ্ডিত মাধৱদেৱক প্ৰধান সহায়কৰূপে লগত লৈ অসমৰ নৱ-বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত মনোনিবেশ কৰিছিল। শংকৰদেৱে নিৰ্মাণ কৰা ধৰ্মৰ এই বিশাল সৌধত সোণৰ কলচীটি লগাই মাধৱদেৱে পূৰ্ণাংগ ৰূপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল। ইয়াৰ ফলত শংকৰী সাহিত্য, কলা-কৃষ্টিয়ে বৰ্তমান দেশৰ বাহিৰতো খ্যাতি অৰ্জন কৰিব পাৰিছে।

‘কীৰ্ত্তন, দশম, ঘোষা ৰত্নাৱলী’ - ভক্তিৰ চাৰিশুখি বোলা হয়। মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম দৰ্শনৰ মূল তত্ত্ব ইয়াৰ মাজতে নিহিত হৈ আছে। সেয়ে শংকৰদেৱে কৈছিল - ‘কীৰ্ত্তন, দশম মোৰ মূৰ্ত্তিৰ সমান’ (কথা গুৰু চৰিত)। শংকৰদেৱে বৰদোৱাত থকা সময়ছোৱাতেই কীৰ্ত্তনৰ ডালেখিনি পদ ঘোষা ৰচনা কৰিছিল। ভাগৱতৰ তৃতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ স্কন্ধ, বামন পুৰাণ, পদ্ম পুৰাণ, বিষ্ণু ধৰ্মোত্তৰ, বৃহদ্ভাৰদীয়া পুৰাণ, সূত-সংহিতাৰ পৰা মূল কথা লৈ শংকৰদেৱে স্বকীয় কলা সুলভ সৃজনশীল প্ৰতিভাৰে সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সুন্দৰ কৰি ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’

বচনা কৰিছিল ।

যৌ মাথিয়ে বিভিন্ন ফুলত পৰি বস সংগ্ৰহ কৰি যৌচাক ভৈয়াৰ কৰাৰ দৰে শংকৰদেৱে ভাগৱত-পুৰাণৰ বিভিন্ন অংশৰ সাৰভাগ বুজি লৈ গ্ৰহণ কৰি কীৰ্ত্তন পুথি ৰচনা কৰিছিল । সেয়ে কীৰ্ত্তনক অসমীয়া সাহিত্যৰ যৌচাক আখ্যা দিয়া হয় । আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলোৱে সকলো সময়তে ইয়াৰ ৰসান্বাদন কৰিব পাৰে । শংকৰদেৱে ভক্ত-পাঠকসকলে কীৰ্ত্তনৰ পদ ৰোৰ সুৰ লগাই পঢ়ি অমৃত ৰস পান কৰিবৰ কাৰণেই লঘু পদ্যৰ হৃদয়ত ৰচনা কৰিছিল । ‘কীৰ্ত্তন’ৰ পদবোৰ নিৰ্দিষ্ট ঘোষা এটি দোহাৰি গোৱাৰ পাছতহে গোৱা হয় । ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ প্ৰতিটো কীৰ্ত্তনেই একোটা ঋণ কবিতাৰ দৰে । এই পদবোৰৰ দ্বাৰা বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণে ল’ব পাৰে । ল’ৰাৰ বাবে ই সাধু কথাৰ দৰে আকৰ্ষণীয় । গায়কে গীতৰ দৰে সুৰ লগাই গাব পাৰে । নাম প্ৰসঙ্গৰ উপযোগী হোৱাৰ বাবে শ্ৰোতা পাঠক-ভক্ত সকলে কীৰ্ত্তনৰ পদ ঘোষা গাই ভগৱানৰ অপাৰ মহিমা আৰু কৰুণাৰ কথা হৃদয়ত অনুভৱ কৰিব পাৰে । সামাজিক শৃঙ্খলাৰ নিৰ্দ্ধাৰন স্বৰূপ নামঘৰৰ চৌপাশ ‘কীৰ্ত্তন’ৰ পদ-ঘোষাই ঘূৰবিত কৰি তুলিব পাৰে । এই পদবোৰৰ মাজতেই ভক্ত সকলৰ কাৰণে পৰম ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ উপলব্ধি কৰিব পৰাকৈ আধ্যাত্মিক গূঢ়াৰ্থ নিহিত হৈ আছে ।

চাৰি বেদ, চৈধ্য শাস্ত্ৰ, ওঠৰ পুৰাণ আদি জীৱনৰ আদিছোৱা কালতেই অধ্যয়ন কৰি ভক্তিতত্ত্বৰ পৰমার্থ বুজি পৰম ব্ৰহ্মৰ গোপন বহস্য নিজে হৃদয়ত অনুভৱ কৰাৰ লগতে অন্য শ্ৰোতা পাঠককো ইয়াৰ ভাগ দিবলৈ শংকৰদেৱে মহতী প্ৰতিভাৰ পৰিচয়ে ‘স্ত্ৰী শূদ্ৰ সৰ্বলোকে বুঝে যেনমত’ কৈ বিভিন্ন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰিছিল । তেওঁৰ মতে ভগৱানৰ নাম কীৰ্ত্তন কৰা ভক্তিৰ দ্বাৰা সকলোৰে বাবে সকলো সময়তে মুক্তি । সেইবাবেহে তেওঁ নিজৰ মহানুভৱতাৰ গুণেৰে কব পাৰিছিল -

‘স্ত্ৰী-শূদ্ৰে কৰে যদি আয়াক ভক্তি ।

তাহাত কহিবা ইটো জ্ঞান মহামতি ॥’

(শ্ৰীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ)

ভাগৱতৰ একাদশ স্কন্ধৰ সাৰভাগ লৈ ৰচনা কৰা ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ ঋণৰ উদ্ধৱৰ প্ৰতি শ্ৰীকৃষ্ণৰ উপদেশৰ জৰিয়তে শংকৰদেৱে নিজৰ মনোভাৱকে ব্যক্ত কৰিছে । ত্ৰিকালজ্ঞ পুৰুষ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই পৃথিৱীত নব নাট সাময়িকৰ সময় হৈছে বুলি ভাবি ব্যাধৰ শবত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ আগতে তেওঁৰ প্ৰিয় শিষ্য, প্ৰিয় সখা, পৰম ভক্ত উদ্ধৱক কিছুমান ধৰ্মীয় উপদেশ একান্ত নিষ্ঠা

আৰু প্ৰত্যয়েৰে প্ৰদান কৰিছিল কৰুণ বসেৰে সিদ্ধ এই খণ্ডটিত ।

অসমীয়া বৈষ্ণৱ ভক্ত সকলৰ কাণ্ডাৰী স্বৰূপ শংকৰদেৱে সকলো জীৱৰে প্ৰতি দয়াশীল, সকলোৰে উপকাৰ সাধন কৰোঁতা, সকলোৰে প্ৰতি সমভাৱাপন্ন আৰু সকলো ধৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হোৱাৰ বাবেই ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ত লিখিব পাৰিছিল -

‘কুকুৰ শৃগাল গৰ্দভৰো আত্মাৰাম ।

জানিয়া সবাকো পৰি কৰিবা প্ৰণাম ॥’

জগতৰ প্ৰতিটো বস্তুতে ভগৱান বিৰাজমান । এই কথাষাৰ সৰল অন্তৰেৰে বিশ্বাস কৰি জগতৰ প্ৰতিটো বস্তুতে ভগৱানৰ অস্তিত্ব অনুভৱ কৰি আত্মসম জ্ঞান কৰিলে জীৱৰ বাবে জীৱন্ত কালতে মুকুতিৰ পথ সুগম হ’ব পাৰে । সেয়ে শংকৰদেৱে -

‘বিষ্ণুময় দেখে যিটো সমস্ত জগত ।

জীৱন্তে মুকুত হোৱে অচিৰ কালত ॥’

বুলি কৈছে । কাৰণ ভক্তৰ হৃদয়তহে ভগৱান থাকে - ‘ভকতেসে মোৰ হৃদি জানিবা নিশ্চয়’ ।

বহুমুখী প্ৰতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি, সকলো দিশতে অদ্বিতীয় শংকৰদেৱৰ ধৰ্মৰ সাৰবস্তু হৈছে - গীতাত শৰণ আৰু ভাগৱতৰ সংস্কৃত লাভ । শংকৰদেৱে প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মক নাম ধৰ্ম, একশৰণ ভাগৱতী ধৰ্ম, সনাতন ধৰ্ম, মহাপুৰুষীয়া ধৰ্ম বোলা হয় । বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ নৱ বিধ ভক্তিৰ ভিতৰত শংকৰদেৱে প্ৰথম দুবিধ ‘শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন’ কে শ্ৰেষ্ঠ স্থান দিছে ।

‘শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন শ্ৰৱণ বিষ্ণুৰ

অৰ্চন পদ সেৱন ।

দাস্য সখিত্ব বন্দন বিষ্ণুৰ

কৰিব দেহা অৰ্পন ॥’

(প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ)

হৰিনাম শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন কৰিলে ভগৱানৰ অপাৰ কৰুণা লাভ কৰিব পাৰি আৰু হৃদয়ত ভগৱানৰ অপাৰ মহিমাৰ কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰি বুলি শংকৰদেৱে বিশ্বাস কৰিছিল । হৃদয়ৰ গোপন কোণত এই বিশ্বাস থকাৰ কাৰণেই শংকৰদেৱে নিজেও সংসাৰ বন্ধনত মোহাজ্বল নহৈ কৃষ্ণতেই মন-প্ৰাণ সঁপি দিছিল । বোকা-পানীৰ মাজতে থাকিও পদুমৰ গাত ইয়াৰ পৰশ নলগাকৈ থকাৰ দৰে সাংসায়িক পৰিবেশত থাকিও শংকৰদেৱে ভগৱানৰ প্ৰীচৰণত নিজক নিঃশঙ্কিত কৰি অৰ্পন

কৰাৰ ফলতে সংসাৰৰ মায়া মোহে তেওঁক আচ্ছন্ন কৰি তুলিব নোৱাৰিছিল । হৰিনাম বসে প্ৰেম অমৃতৰ নদী বোৱাবলৈ সক্ষম হোৱা শংকৰদেৱৰ মতে ‘কক্ষত ভগৱান স্বয়ং’; ‘একমেৱাধিতীয়ম’ ।

ভগৱানৰ পৰম ভক্ত শংকৰদেৱে প্ৰথমা পত্নী সূৰ্যৱতীৰ মৃত্যুৰ পাছত ১৪৮১ চনত ৩২ বছৰ বয়সত ১৭ জন সঙ্গী লগত লৈ বাৰ বছৰ ধৰি যথুৰা, কন্দাবন, শ্ৰীক্ষেত্ৰকে আদি কৰি বহুতো তীৰ্থস্থান ভ্ৰমণ কৰিছিল । ভ্ৰমণৰ এই সময়ছোৱাত উত্তৰ ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম বা ভক্তি আন্দোলনৰ প্ৰৱল জোৱাৰে শংকৰদেৱৰ জীৱনলৈ পৰিবৰ্তন আনিলে । সেই সময়ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ ভক্তি গীতৰ অমিয়া সুৰত সমগ্ৰ উত্তৰ ভাৰত মুৰবিত হৈ পৰিছিল । এই কথা ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ ‘পামণ্ড মৰ্দন’ত থকা উক্তিৰ পৰাই বুজিব পাৰি ।

‘উৰেৰা বাৰাণসী ঠাৱে ঠাৱে ।

কবিৰ গীত শিষ্টসৱে গাৱে ॥’

অসমীয়া সমাজৰ অতি আদৰৰ ‘কীৰ্ত্তন ঘোষাই’ শংকৰদেৱৰ সময়ৰ পৰা আজিলৈকে এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি আছে । শংকৰদেৱে জনসাধাৰণৰ মাজত ‘এক দেৱ এক সেৱ, এক বিনে নাই কেৱ’ এই শিক্ষা প্ৰসাৰ, ধৰ্ম প্ৰচাৰ আৰু ধৰ্ম জীৱন গঢ়িবৰ বাবেই এই সৰ্বাংগ সুন্দৰ গ্ৰন্থখন ৰচনা কৰিছিল । ডঃ মহেশ্বৰ নেওগৰ ভাষাত ‘কবিত্বময় সৌন্দৰ্য আৰু ক্ষিপ্ৰতা আৰু দৃঢ়তা, বৰ্ণনাৰ সৌন্দৰ্য আৰু জটিল কথাৰ সৰ্বজনগ্ৰাহ্য সৰল অথচ সূক্ষ্ম প্ৰকাশ লক্ষণীয় বিষয় । ‘কীৰ্ত্তন’ৰ বিভিন্ন খণ্ডত দয়া, ক্ষমা, হৰ্ষ-বিষাদ, প্ৰেম-বিবহ আদি বিভিন্ন ভাৱৰ প্ৰকাশ ঘটিছে । ইয়াত আদি বা শৃংগাৰ, বীৰ, হাস্য, কৰুণ, বৌদ্ধ, অদ্ভুত, ভয়ানক, বীভৎস আৰু শাস্ত - এই নৱ-বসৰ সুন্দৰ সংমিশ্ৰণ হৈছে । ‘কীৰ্ত্তন’ৰ একো একোটি পদত বিভিন্ন ৰস থাকিলেও অৱশেষত শাস্ত ৰসে ভক্ত প্ৰোতা পাঠকৰ হৃদয় মন জুৰ পেলায় ।

শংকৰদেৱে ১৫০৯ চনৰ পৰা ১৫১৬ চনলৈকে বৰদোৱাত থকা সময়ছোৱাতে ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ চৰ্ত্ত্বিংশতি অৱতাৰ, উৰেৰা বৰ্ণন, অজামিল উপাখ্যান, ধ্যান বৰ্ণন, গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান, বলি ছলন, হৰ মোহন, প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ ৰচনা কৰে ।

১৫১৬ চনৰ পৰা ১৫৪৩ চনলৈকে ঘূঁৱাছাটী ৰেলগুৰিত থকা সময়ছোৱাত শংকৰদেৱে ‘কীৰ্ত্তন’ৰ পামণ্ড মৰ্দন, নাম অপৰাধ, শিশু লীলা, ৰাস ক্ৰীড়া, কংস বধ, গোপী উদ্ধৱ সংবাদ, কুঞ্জীৰ বাহু পূৰণ, অসুৰৰ বাহু পূৰণ আদি খণ্ড সমূহ ৰচনা কৰিছিল ।

১৫৪৬ চনৰ পৰা ১৫৬৮ চনলৈকে কোঁচৰাজ্যত থকা সময়ছোৱাত শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ উত্তৰাৰ্দ্ধৰ আৰু একাদশ স্কন্ধৰ কাহিনীৰে ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ জৰাসন্ধ যুদ্ধ, কালযৱন বধ, মচুকুন্দ স্তুতি, স্যামন্তক হৰণ, নাৰদৰ কৃষ্ণ দৰ্শন, বিপ্ৰ পুত্ৰ আনয়ন, দামোদৰ বিপ্ৰৰ আখ্যান, দৈৱকীৰ পুত্ৰ আনয়ন, বেদ স্তুতি, লীলা মালা, শ্ৰীকৃষ্ণৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণ, ভাগৱতৰ তাৎপৰ্য বচনা কৰিছিল। বত্ৰাকৰ কন্দলিৰ সহস্ৰ নাম বৃত্তান্তক কীৰ্ত্তনৰ বুকুত শংকৰদেৱে স্থান দিছিল। কিন্তু শ্ৰীধৰ কন্দলিৰ ‘ঘুনুচা কীৰ্ত্তন’ আৰু শংকৰদেৱৰ ‘কম্বলীৰ প্ৰেম কলহ’ বৰ্তমান পণ্ডিত সকলে কীৰ্ত্তনৰ বুকুৰ পৰা বাহিৰত ৰাখিছে। ‘তাৰ প্ৰণালী কীৰ্ত্তনতকৈ তল ৰাপৰ। তাৰ বাহিৰেও কীৰ্ত্তনৰ প্ৰধান লক্ষণেৰে সি বিবৰ্জিত’। (লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, শংকৰদেৱ)

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ৰচনা কৰা কীৰ্ত্তনৰ বিভিন্ন খণ্ড ১৫৯৫ চনলৈকে আহোম ৰাজ্য হাজো, বৰপেটা, কালজাৰ, ডুবানীপুৰ আদি বিভিন্ন ঠাইত সিঁচৰতি হৈ আছিল। শংকৰদেৱৰ বৈকুণ্ঠ প্ৰয়াণৰ পাছত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱে ভাগিনীয়েক ৰামচৰণক এইবিলাক সংগ্ৰহ কৰাৰ দায়িত্ব দিয়ে। ৰামচৰণে এবছৰ কাল বিভিন্ন ঠাই ভ্ৰমণ কৰি ‘কীৰ্ত্তন’ৰ বিভিন্ন খণ্ডবোৰ গোটেই মাধৱদেৱক দিয়ে। মাধৱদেৱে আটাইবোৰ খণ্ড একেলগে থুপ খুৱাই কীৰ্ত্তন ঘোষাৰ পূৰ্ণৰূপ দিয়ে। এই ‘কীৰ্ত্তন ঘোষাত বৰ্ণিত প্ৰতিটো আখ্যানে মানুহৰ মনলৈ আনি দিয়ে ধৰ্মৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা, ভগৱানৰ প্ৰতি অটল বিশ্বাস, জীৱনলৈ আনি দিয়ে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনা আৰু কৰ্মৰ প্ৰতি প্ৰেৰণা।

শংকৰদেৱে বিভিন্ন উপমা, অলংকাৰ, অনুপম ছন্দেৰে ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ত পদৰ মলা গাঁথি অলেখ তত্ত্বপূৰ্ণ কথা ভক্ত পাঠকৰ বাবে সংৰক্ষণ কৰি থৈ গৈছে। এইবিলাক পঢ়িলে মানুহৰ হৃদয় তন্ত্ৰিত অনুৰণন উঠে ভক্তিৰ মহিমা, ভগৱানৰ অসীম কৰুণা আৰু মন প্ৰাণ পুলকিত হয় ভগবৎ প্ৰেম আৰু পবিত্ৰ ভাৱনাৰে। কীৰ্ত্তনৰ প্ৰতিটো অধ্যায়ত ৰচা কীৰ্ত্তন পাঠ আৰু ইয়াৰ অমৃত ৰস পান কৰি কাৰো কেতিয়াও আমনি নালাগে। কবিত্ব শক্তিৰ অপূৰ্ব প্ৰতিভাৰে শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ অষ্টম স্কন্ধৰ দ্বাদশ অধ্যায়ৰ অৱলম্বনত ৰচনা কৰা ‘হৰমোহন’ত বৰ্ণনা কৰিছে দিবা উপবনৰ প্ৰকৃতিৰ ৰূপ শোভা।

‘চন্দন অগ্গক দিবা কল্পতক

দেৱদাক পদ্মবাচি।

প্ৰতি গাহে গাহে ভিত্তা বান্ধি আছে

সুৱৰ্ণ মাণিকে ৰচি ॥’

শিৰীষ সেউজী তমাল মালতী

লবঙ্গ বাগী ওলাল ।

কববীৰ বক কাঞ্চন চম্পক

ফুল ডৰে ডাঙে ডাল ॥

‘হৰ মোহন’ত শংকৰদেৱে ৪৪ বিধ ফুলৰ নাম উল্লেখ কৰি দিবা উপবনৰ বৰ্ণনা কৰিলেও ভাগৱতী ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ উদ্দেশ্যেও ইয়াত নিহিত আছে ।

শিৱই বিষ্ণুৰ মোহিনী ৰূপ চাবলৈ কৌতুহল হৈ প্ৰাৰ্থনা জনোৱাত বিষ্ণুৱে শিৱক নানা বুজনীৰে বিৰত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল -

ঘোৰ স্ত্ৰী মায়া সৰ্ব মায়াতে কুৎসিত

মহাসিদ্ধ মুনীৰো কটাক্ষ মোহে চিত্ত ।

দৰশনে কৰে তপ জপ যোগ ভঙ্গ ।

জানি জানীগণে এৰে কামিনীৰ সঙ্গ ।

বিষ্ণুৰ বুজনীলৈ আওকাণ কৰি শিৱই নিজৰ দাস্তিকতা প্ৰকাশ কৰি গৰ্বিত কঠেৰে কৈছিল -

মহাযোগ বলে শুদ্ধ কৰি আছোঁ কায়া ।

ব্ৰহ্মময় দেখো কি কৰিতে পাৰে মায়া ॥

মহাসিদ্ধ মুনীৰো কটাক্ষ মোহে চিত্তৰে মনুষ্যতো বাদেই দেৱতাৰো যে কেতিয়াবা সংযম হেৰায় তাকে শংকৰদেৱে চিত্ত চক্কল কৰিব পৰা কাব্যিক বৰ্ণনাৰে স্পষ্টকৈ দেখুৱাইছে ।

শৃঙ্গাৰ আৰু হাস্যৰসৰ সৃষ্টি কৰি ‘হৰ মোহন’ৰ যোগেদি শিৱৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰাৰ ছলেৰে শংকৰদেৱে বিষ্ণুৰ অপাৰ মহিমাৰ কথাৰে বৰ্ণনা কৰিছে । বিষ্ণুৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ গৈ ‘মহন্তৰ ক্ষমাসে ভূষণ’ বুলি ভগৱতৰ গুৰুৱে নিজৰ দাস্য ভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে ।

‘প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ’ৰ মনোৰম কাহিনী বৰ্ণনা কৰোঁতে শংকৰদেৱে সুকীয় কল্পনাৰ বোলেৰে বৈকুণ্ঠপুৰীৰ সৌন্দৰ্যপূৰ্ণ দৃশ্যৰ বৰ্ণনা কৰিছে । প্ৰহ্লাদৰ পিতৃ হিৰণ্যকশিপুৰ ক্ৰোধ আৰু তপস্যাৰ বলন্ত বৰ্ণনা, প্ৰহ্লাদৰ গুৰু ৰণ্ডামৰ্কৰ ক্ৰোধ ভাৱ, হিৰণ্যকশিপুৰ বধ কৰিবলৈ শ্মশ্ৰুতৰ ক্ৰন্তৰ পৰা ওলোৱা নৰসিংহৰ ভয়ংকৰ ৰূপৰ বৰ্ণনাৰ বিপৰীতে প্ৰহ্লাদৰ শাস্ত সমাহিত ৰূপ শংকৰদেৱে অপূৰ্ব দক্ষতাৰে বৰ্ণনা কৰিছে ।

শংকৰদেৱে ‘বলি ছলন’ৰ কাহিনীটো ভাগৱত আৰু বায়ণ পুৰাণৰ অংশ

লৈ বচনা কৰিছে । প্ৰহ্লাদৰ নাতি, বিৰোচনৰ পুত্ৰ, হৰিভক্তি পৰায়ণ, মহাদানী বলিক ভগৱান বিষ্ণুৱে বটু বামণৰ ৰূপ ধৰি তিনি পদ ভূমি খোজাৰ ছলেৰে কেনেকৈ সুতলপুৰীলৈ পঠিয়াইছিল তাকে বৰ্ণনা কৰিছে । ‘হৰিনাম কীৰ্তনহে সংসাৰ সাগৰ তাৰণৰ একমাত্ৰ উপায়’- এই কথোমাৰৰ সাৰ্থকতা প্ৰকাশ কৰিবলৈকে যেন ভগৱানে নিজেই পাতালত দৈতাপতি বলিৰ দুৱাৰ ৰখীয়া হৈ থাকিবলৈ মান্তি হৈছিল । ইয়াৰ পৰাই বুজা যায় যে ভক্তৰ অধীন ভগৱান ।

শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ পঞ্চম স্কন্ধৰ পৰা ‘অজামিল উপাখ্যান’ৰ কাহিনী ললেও পাপৰ প্ৰায়শ্চিত্ত আৰু ভক্তি ধৰ্মৰ মহিমা দেখুৱাবলৈ মূল কাহিনীৰ লগত নিজস্ব উদ্ভাৱনী শক্তিৰে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কিছু নতুন কথা সংযোগ কৰিছে । পাপী অজামিলক ৮৮ বছৰ বয়সত জীৱনৰ আয়ুস শেষ হোৱাত যমদূতে যমপুৰীলৈ নিবলৈ অহাত প্ৰাণৰ মায়াত কনিষ্ঠ পুত্ৰ ‘নাৰায়ণ’ক মতাত বিষ্ণু দূতে ভগৱানক স্মৰণ কৰা বুলি ভাবি সন্মান সহকাৰে বৈকুণ্ঠপুৰীলৈ লৈ গ’ল ।

‘মৰিবাৰ বেলা ইটো অজামিলে
নাৰায়ণ নাম লৈল ।

কোটি জনমৰো যত মহাপাপ
তাৰো প্ৰায়শ্চিত্ত ডৈল ।’

‘হৰি বিনে গতি নাই’ অৰ্থাৎ হৰিহে চৰম বিপৰ্যয়ৰ ত্ৰাণকৰ্তা বুলি শংকৰদেৱে ইয়াত ব্যাখ্যা কৰিছে ।

‘অজামিল উপাখ্যান’ত ভয়ানক বসৰ সন্ধান পোৱা যায়-

‘হাতে পাশ জৰী চক্ষু টেৰ কৰি
ধূলভৰ তাৰ জাক ।
কৃষ্ণ বৰ্ণ কায় দেখি ধাতু যায়
হাতত লোহাৰ ডাক ॥’

‘ব্ৰহ্ম পুৰাণ’ৰ পৰা মূল কথাভাগ সংগ্ৰহ কৰি শংকৰদেৱে ‘উৰেবা বৰ্ণন’ খণ্ডটি তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ কালছোৱাত পুৰীত থাকোতেই শ্ৰীধৰ স্বামীৰ টীকাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱান্বিত হৈ বচনা কৰিছিল । মালয় দেশৰ দ্বিতীয় অমৰাৱতী স্বৰূপ অৱন্তীপুৰত সৰ্বগুণী ৰজা ইন্দ্ৰদুয়্যক ব্ৰহ্মাৰ মুৰ্খদি উচ্চ আৰু জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্বপূৰ্ণ কথা সহজ সৰল ভাষাৰে শংকৰদেৱে বৰ্ণনা কৰিছে ।

হৃদয়ত হৰি নাম যাৰ মুখে
বিষ্ণুৰ নৈবদ্য উদ্ভত ভৰে সুখে ।

(উৰেবা বৰ্ণন)

শংকৰদেৱৰ হৰিবংশৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা 'ৰাস ক্ৰীড়া' আখ্যানটি বৰ্ণনা মূলক । ইয়াত শংকৰদেৱে কৃষ্ণভক্ত গোপী সকলৰ কৃষ্ণক পাবৰ কাৰণে থকা আকাংক্ষাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিছে । নিজৰ স্বামী সন্তান এৰি থৈ কৃষ্ণৰ মোহন বাহীৰ মধুৰ ধ্বনি শুনি ব্যাকুল হৈ ঘৰৰ পৰা ওলাই অহাৰ কথাই ভক্তই ভগৱানক লাভ কৰিবলৈ ব্যাকুল হোৱাৰ কথাকে সূচায় । সেয়ে শংকৰদেৱে গোপী সকলক প্ৰেমিকা ৰূপত পৰিচয় নিদি ভক্ত ৰূপেহে পৰিচয় দিছে -

‘ভজিয়ো আমাক মিলোক ভাগ ।

নকৰা নাথ ভক্তক তাগ ॥

০ ০ ০ ০

তুমি আত্মা হেন জানি সম্প্ৰতি ।

তোমাতেসে কৰে ভক্তে ৰতি ॥’

শংকৰদেৱে 'ৰাস ক্ৰীড়া'ৰ বৰ্ণনা হাস্য মধুৰ ভাষাৰে আনন্দবাঞ্ছক কৰি তুলিছে । উৎপ্ৰেক্ষাৰ উদাহৰণ হৈছে -

যাৰ উক স্থলে ছটা দেখিয় লক্ষীৰ

শ্যামল মেঘত যেন বিজুলী সূখিৰ ॥

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে 'হৰ মোহন'ৰ দ্বিতীয় উপবনৰ দৰে 'গজেন্দ্ৰ উপাখ্যান'ৰ ত্ৰিকূট পৰ্বতৰ বৰ্ণনা অতি সুন্দৰভাৱে কৰিছে । গজেন্দ্ৰই ত্ৰিকূট পৰ্বতৰ ওপৰত মনোহৰ সৰোবৰত হস্তিনীবিলাকৰ সৈতে জলক্ৰীড়া কৰি থাকোতে গ্ৰাহ এটাই ভৰিত কামুৰি ধৰিলে । গজেন্দ্ৰই শৰীৰৰ সমস্ত বল প্ৰয়োগ কৰি সহস্ৰ বছৰ যুঁজিও তাৰ কবলৰ বা উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰিলে ।

‘সহস্ৰ বৎসৰ যিটো যুঁজো অশ্ৰয়াসে

জানিলোঁহো বন্দী ডৈলো বিধাতাৰ পাশে ।’

অৱশেষত গ্ৰাহৰ কবলৰ পৰা পৰিত্ৰাণৰ উপায় চিন্তি কৃষ্ণৰ নাম স্মৰণ কৰিলে । তেতিয়া কৃষ্ণই গ্ৰাহৰ মুখ ফালি গজেন্দ্ৰক উদ্ধাৰ কৰিলে । এই আখ্যানত ভগৱানে গজেন্দ্ৰৰ দৰ্প চূৰ্ণ কৰিছে । শ্ৰীকৃষ্ণৰ অনুগ্ৰহপ্ৰাপ্ত গ্ৰাহ গজেন্দ্ৰ উভয়ে স্বৰ্গপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ উদাহৰণৰ পৰা বুজা যায় যে হৰিনামৰ দ্বাৰাহে ভগৱানৰ ৰূপ লাভ কৰিব পাৰি ।

ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ তৃতীয় অধ্যায়ৰ পৰা অষ্টম অধ্যায়লৈকে লিখা 'শিশু লীলা' ৰপ্তত মাতৃ যশোদাই বলৰামৰ কথা শুনি কৃষ্ণৰ মাটি খোৱাৰ প্ৰমাণ চাবৰ কাৰণে মুৰখন মেলিবলৈ কোৱাত কৃষ্ণৰ মুখৰ ভিতৰত মাটিৰ সলনি সৰস্তু চৰাচৰ জগতৰ উপৰিও নিজকে দেখা পালে ।

“যশোদা সুন্দৰী দেখন্ত পাছে ।
 সমস্ত জগত গৰ্ভতে আছে ॥
 সাতোখন দ্বীপ সাতো সাগৰ ।
 গিৰি বন নদী গ্ৰাম নগৰ ॥”
 “যতেক খেনু গোপ গোপী জাক ।
 যশোদা তৈতে দেখে আপোনাক ॥”

কৃষ্ণ যশোদাৰ পুত্ৰ আৰু মাতৃৰ প্ৰেম আনন্দ দিয়া লোৱাৰ জৰিয়তে ইয়াত
 সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰি ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ আৰাধনা ভাৱটোও শংকৰদেৱে দেখুৱাইছে ।
 বাৎসল্য ৰসপূৰ্ণ এই খণ্ডটিত কৃষ্ণৰ বাল্য জীৱনৰ ৰংচৰ্ভীয়া বিচিত্ৰ কাহিনীৰ বৰ্ণনা
 কৰিছে যদিও মানৱী জীৱনৰ উৰ্দ্ধত পৰম ব্ৰহ্মৰ স্বৰূপ দাৰ্শনিক তত্ত্বপূৰ্ণ কথনৰে
 বৰ্ণনা কৰিবলৈ শংকৰদেৱে পাহৰি যোৱা নাই । লঘু বা দিগম্বৰা ছন্দত ৰচনা কৰা
 এই খণ্ডটি অতি আকৰ্ষণীয় ।

দিগম্বৰা : ক্ষৌম বস্ত্ৰ / শিকি দিবা কাছে /
 কটিত মে / খলা বান্ধি আছে /
 পুত্ৰ স্নেহে / শ্ৰবে দুয়ো স্তন, /
 আজোৰন্তে / লৰে ঘনে ঘন /

(শিশু লীলা)

শ্ৰীকৃষ্ণক শংকৰদেৱে ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ মূল আকৰ্ষণীয় চৰিত্ৰৰূপে অংকণ
 কৰিছে । গাত পীতবস্ত্ৰ, গলে বনমালা, মাতাই মৈৰা পাৰি, হাতে মোহন মুকলী
 আৰু শংখ চক্ৰ গদা পদ্মধাৰী ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰূপ সৌন্দৰ্য্যৰ বৰ্ণনাৰ তুলনা
 নাই ।

“প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্ম কন্দী সনাতন ।

সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ নাৰায়ণ ॥”

‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ ‘চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰ বৰ্ণন খণ্ডত প্ৰথমতে শংকৰদেৱে
 সনাতন ব্ৰহ্মক প্ৰণাম কৰিছে । যি ব্ৰহ্ম নিজে অপৰিবৰ্ত্তনীয় আৰু চিৰন্তন অখচ
 সেই ব্ৰহ্মাই কেন্দ্ৰ আৰু সকলো অৱতাৰৰে কাৰণ হৈ সকলোৰে পৰিবৰ্ত্তন সাধন
 কৰিব লাগিছে ।’ (লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা) সৰ্ব সাধাৰণ মানুহৰ মাজত বিষ্ণুৰ
 দশাৱতাৰৰ কথাহে প্ৰচলিত আছে । দ্বাদশ শতিকাত জন্মদেৱে ৰচনা কৰা ‘গীত
 গোবিন্দ’ কাব্যতো দশ-অৱতাৰৰ কথাহে উল্লেখ আছে । “সম্ভৱতঃ শংকৰদেৱে
 তৎকালীন আৰু পূৰ্বকালীন আদৰ্শতে কীৰ্ত্তনৰ আৰম্ভণিতে দশাৱতাৰৰ বৰ্ণনা
 দিছিল; কিন্তু শ্ৰীকৃষ্ণক এই দশাৱতাৰৰ ভিতৰত নথি পূৰ্ণ পুৰুষোত্তম ৰূপে সকলো

অৱতাৰৰ মূল নাৰায়ণ বোলা হৈছে । (বাণচন্দ্ৰ মহন্ত) । এই অৱতাৰ সমূহৰ জৰিয়তে ভাৰতবৰ্ষৰ চুকে কোণে থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সমূহক আদৰি লোৱাটোৱেই বোধহয় শংকৰদেৱৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল ।

শংকৰদেৱে ‘বেদ স্তুতি’ৰ জৰিয়তে ভাগৱতী ধৰ্মৰ ভক্তি তত্ত্বৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰত অগ্ৰণী ভূমিকা লৈছিল । জগতৰ ভাৰ সংহাৰ কৰা নাৰায়ণে শয়ন কৰি থকা অৱস্থাত তেওঁৰ নিশ্বাসত চাৰি বেদ ওলাই ভক্তি তত্ত্বৰ গুণ গান কৰিছে । ভক্তি তত্ত্বৰ এই গৰিমা প্ৰকাশক সমস্ত বেদ শাস্ত্ৰৰ সাৰ তত্ত্ব বুলি কোৱা হৈছে ।

“চাৰি বেদ অষ্টাদশ পুৰাণ যতেক শাস্ত্ৰ

পৰম বেদান্ত ভাগৱত ।

সনক সনন্ত মুনি যোগ জ্ঞান বিচাৰিয়া

উদ্ধাৰিলা তাৰ সাৰতত্ত্ব ॥”

০ ০ ০ ০

আগম পুৰাণ যত বেদান্তৰ তাৎপৰ্য

জানি কৰা ভক্তিৰ সাৰ ।

শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন বিনা আন পুণ্য নাপায় জ্ঞান

ইটো ঘোৰ সংসাৰৰ পাৰ ॥”

(বেদ স্তুতি)

স্বৰ্গদেউ চুকাফাই সাত ৰাজ মাৰি এক ৰাজ কৰা অসমীয়া জাতীয় জীৱনক সাম্য আৰু একতাৰ এনাছৰীৰে বান্ধিবলৈ চেষ্টা কৰা শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক ভাৱ চিন্তাই সৰ্ব ভাৰতীয় জাতীয় চৈতন্যৰ কাষ চালিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

‘ৰামেসে জীৱন ৰামেসে প্ৰাণ’ বুলি কোৱা শংকৰদেৱে পাষণ্ড মৰ্দন খণ্ডত বৰ্ণনা কৰিছে যে হৰি কীৰ্ত্তন কৰিলে পঞ্চম মহাপাপীৰো প্ৰায়শ্চিত্ত হয় আৰু পৰম পুৰুষ পৰম ব্ৰহ্মৰ পৰম পদ লাভ কৰিব পাৰে ।

“পঞ্চম মহাপাপী যিটো জন ।

তাৰো প্ৰায়শ্চিত্ত হৰি কীৰ্ত্তন ॥”

‘কলিত হৰিৰ নামেসে গতি’ বুলি মনৰ গহন কোণত সংশ্লোপনে বিশ্বাস কৰি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ‘নাম অপৰাধ’ত বাস্তৱ কৰিছে এনেদৰে-

অন্যত্ৰ ধৰ্মে নাই অধিকাৰ ।

জানিবা কলিত নামেসে সাৰ ॥

ভকতৰ ভয়হাৰী অগ্ৰগতিৰ গতি ভগৱান কৃষ্ণই বলৰামৰ সৈতে অসুৰৰ লগত কংসৰ নগৰী মথুৰালৈ দুষ্টক দমন কৰি সন্তক বন্ধা কৰিবলৈ গৈছিল ।

কৃষ্ণই কংসক বধ কৰি মথুৰাত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। শংকৰদেৱে নিজৰ কবিত্ব শক্তিৰ প্ৰতিভাৰে নানা উপমা অলংকাৰেৰে বীৰত্ব ব্যঞ্জক বৰ্ণনাৰে কৃষ্ণৰ মহিমা প্ৰকাশ কৰিছে - ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ ‘কংসবধ’ আখ্যানটিত -

“হস্তীক আজোৰে যেন মত্ত সিংহৰাজে
দেখি হাহাকাৰ কৰে সকল সমাজে ॥”

(কংস বধ)

কৃষ্ণ বলৰাম মথুৰা নগৰত থকা অৱস্থাত কৃষ্ণৰ অবৰ্তমানত নন্দ যশোদা, ৰোহিণী দেৱী, গোপ গোপী সকলক সান্ত্বনা দিবৰ কাৰণে কৃষ্ণই তেওঁৰ প্ৰিয় বান্ধৱ উদ্ধৱক বৃন্দাবনলৈ পঠাইছিল। উদ্ধৱে গোপী সকলক কৃষ্ণ বিৰহত ব্যাকুল হোৱা চিত্তক সান্ত্বনাৰ বাণী শুনাইছিল ‘গোপী উদ্ধৱ সংবাদ’ খণ্ডটিত -

তাহান্ত শান্ত কৰাইল পাছে।

তকতৰ ইষ্ট কোন দেৱ আছে ॥

(উদ্ধৱ গোপী সংবাদ)

ভাগৱতৰ দ্বাদশ স্কন্ধৰ দ্বাদশ অধ্যায়ৰ আশ্ৰম লৈ লিখা ‘ভাগৱত তাৎপৰ্য’ খণ্ডত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ‘ৰাম নাম সৰ্বাতো অধিক’ আৰু ‘কৃষ্ণ বিনে নাই অপৰ দেৱ’ বুলি প্ৰকাশ কৰি নামৰ মাহাত্ম্য প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছে। এই খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা ছবি ছন্দৰ উদাহৰণ হ’ল -

“পাতক শুধান বন, হৰি নাম হতাশন

কণিকতে দাই কৰে ছন।

হেন নাম প্ৰচাৰিলা পাতকীক নিস্তাৰিলা

পৰম কৃপালু নাৰায়ণ ॥”

‘অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিহাসত বৈষ্ণৱ যুগ খ্যাত যুগটো ছন্দৰ ইতিহাসতো স্বৰ্ণ যুগ’ (মহেন্দ্ৰ বৰা)

ছন্দ গুৰু শংকৰদেৱে বুনা বা একাৱলী, দুলাড়ী, ত্ৰিপদী, পয়াৰ, ছবি আদি ছন্দত কীৰ্ত্তনৰ সৰহখিনি পদ ৰচনা কৰিছিল। প্ৰয়োজন সাপেক্ষে কাহিনীৰ গতিবেগ বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কুমুৰী ছন্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। ‘সাম্যন্তক হৰণ’ত যুদ্ধৰ কলা কৌশল বৰ্ণনা কৰোঁতে কুমুৰী ছন্দৰ প্ৰয়োগ কৰিছে। কুমুৰী ছন্দৰ উদাহৰণ -

হেন শুনি / জাম্ববন্ত /

ধাইলা মহা / বলবন্ত /

নিচিনা স্বামীক / পাছে /

ধবিলন্ত / যুদ্ধ কাছে। (সাম্যন্তক হৰণ)

‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ৰ বিষয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই লিখিছে ‘ভাষাৰ লালিতা, ছন্দৰ ঝংকাৰ, সুৰৰ লাবণ্য, ভাৱৰ মাধুৰ্য, ভক্তিৰ দৃঢ়তা আদিৰ সমষ্টিৰে শংকৰদেৱৰ কীৰ্ত্তন ৰচিত’ । ডঃ হীৰেন গোহাঁই, নলিনীধৰ ভট্টাচাৰ্য, জ্ঞাননাথ বৰা আদিয়েও কীৰ্ত্তন পুথিক সমালোচনা কৰি কৈছে যে শংকৰদেৱৰ আটাইবোৰ গ্ৰন্থৰ ভিতৰত ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ।

শংকৰদেৱে কীৰ্ত্তনত বিভিন্ন সুৰ, ৰস, ছন্দ, উপমা অলংকাৰৰ সু-প্ৰয়োগ কৰি দৰ্শনৰ জটিল তত্ত্ব কথাও মনোমোহনকৈ প্ৰকাশ কৰিছে ।

পয়াৰ (দীৰ্ঘ) :

শুনি হেন হৰিও বুলিলা তাইক হাসি ।
যাইবে যেবে নপাৰা কাঙ্ক্ষত উঠা হাসি ।

(ৰাস ক্ৰীড়া)

দুলভী :

“পৰম পুৰুষ প্ৰভু নাৰায়ণ
ভকতৰ যেন নিধি ।
তাহান চৰণে ভকতি কৰিলে
অৱশ্যে হুইবেক সিদ্ধি ॥”

(দামোদৰ বিপ্ৰ উপাখ্যান)

ত্ৰিপদী ছন্দ :

“হেন মহা দিব্য বন দেখিলন্ত ত্ৰিনয়ন
দিব্য কন্যা এক আছে তাতে ।
কোটি লক্ষী সম মোহে কটাক্ষে ত্ৰৈলোকা মোহে
ভণ্টা খেড়ি খেলে দুয়ো হাতে ॥”

(হৰ মোহন)

ঝুমুৰা বা গজগতি :

“কতো বেলি / হানে গাছ /
কতো কোনো / চাপি কাছ /
যুঝিলন্ত / মাল বাঞ্চে /
ধৰি ভৰি / ভৰি ছান্দে ।”

(সামন্তক হৰণ)

একাৱলী বা কুনা :

“মেঘ সম ল্যাম / বসন পীত ।

বজ্জৰ কিৰীটি / শিৰে শোভিত ।
কৰ্ণত মকৰ / স্বলে কুণ্ডল ।
ধনু সমে শোভে / ধ্ৰুৱ যুগল ।”

(কংস বধ)

যতিৰ ব্যৱহাৰ :

“প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্ম / কৰ্মী সনা৩ন
সৰ্ব অৱতাৰৰ / কাৰণ নাৰয়ণ ।”

(চতুৰ্বিংশতি অৱতাৰ)

শংকৰ-মাধৱৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল তত্ত্বকথাই হ’ল জ্ঞান মাৰ্গৰ ‘তত্ত্বমসি’। ড. মহেন্দ্ৰ বৰাই শংকৰদেৱৰ কীৰ্ত্তন পুথিৰ বিষয়ে কৈছে - “তেওঁ তেওঁৰ কাবাত পুৰাণৰ পুৰাতন কথাতে ভক্তিৰ মাধুৰী মিহলাই ৰসৰ গাগৰি উবুৰিয়াই দিছে। পৰশমণিৰ তুচ্ছ এটি পৰশত শিলো সোণ হৈ পৰাৰ দৰে তেওঁৰো কবি মনৰ মায়া পৰশত নিতান্ত গদ্যগন্ধী দাৰ্শনিক তত্ত্বকথাও সুৰৰ পাপৰি মেলি মনোৰম কবিতা হৈ পৰিছে।”

সঙ্গীত আৰু সাহিত্য - এই দুয়োটা দিশৰ পৰাই অসমৰ জন জীৱনত ‘কীৰ্ত্তন’ পুথি এক অমূল্য সম্পদ। লোক সংগীত আৰু মাৰ্গ সংগীতৰ অপূৰ্ব সংমিশ্ৰণ ঘটিছে কীৰ্ত্তনৰ বিভিন্ন পদত। “ই কেৱল লোক সংগীত নহয়। ইয়াৰ উদ্দেশ্য পাঠ আৰু গায়ন ব্যৱস্থাত মাৰ্গ সংগীতৰ লক্ষণ ভালেখিনি লুকাই আছে। সেইবাবে ইয়াক মাৰ্গ মিশ্ৰিত লোক সংগীতহে বুলিব পাৰি” (বাণচন্দ্ৰ মহন্ত, ঐতিহাসিক পটভূমিত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ)।

বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা কীৰ্ত্তনক ১। লীলা বিষয়ক ২। লীলাহীন প্ৰাৰ্থনা তত্ত্ব আৰু ব্যৱস্থা প্ৰধান ৩। অন্য কাহিনী আৰু ব্যৱস্থা প্ৰধান - এই তিনিটা ভাগত বাণচন্দ্ৰ মহন্তই ভাগ কৰিছে। কীৰ্ত্তনত লীলা বিষয়ক আখ্যানেই আটাইতকৈ সৰহ। অসমীয়া ভাষাৰ বৰভেটি নিৰ্মাণ কৰি ধৰ্মৰ জৰিয়তে সমাজ জীৱনলৈ শৃংখলা আনিবলৈ অহোপুৰুষাৰ্থ কৰা বেদন্ত শংকৰদেৱে কীৰ্ত্তন পুথিত ব্যৱহাৰ কৰা বহুতো পদৰ শাৰী আমাৰ গ্ৰাম্য সমাজত প্ৰায়ে ব্যৱহৃত হয়। উদাহৰণ স্বৰূপে - আপুনি বয়স হৈলে বুদ্ধি হৈব ভাল, তপৰ মহিমা দেখি (প্ৰহ্লাদ চৰিত্ৰ), হৰি নামৰ অনন্ত মহিমা (অজমিল উপাখ্যান), গলাগোপা কৰি (কংস বধ), আত্মঘাত কৰি মৰে (পাষণ্ড মৰ্দন), দেখন্তে গুণন্তে সদা ছেলা হোৱে যতি (ৰাস ক্ৰীড়া) আদি।

ধৰ্মীয় আদৰ্শ প্ৰচাৰৰ মাধ্যমৰূপে ৰচনা কৰিলেও শংকৰদেৱৰ ‘কীৰ্ত্তন ঘোষা’ই সাহিত্যৰ ৰসজ্ঞ পাঠকৰ হৃদয়তো সত্য শিৱ সুন্দৰৰ সন্ধান দি সাহিত্যিক

মূল্যায়ণ কৰাৰ সুবিধা দিয়ে। অসমীয়া মানুহৰ ঘৰে ঘৰে থকা কীৰ্ত্তন পুৰ্ণিৰ বিষয়ে ড° সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাৰ ভাষাৰে ক'বলৈ গ'লে - 'বিষয়বস্তুৰ মনোৰম প্ৰকাশে, ছন্দৰ বৈচিত্ৰ্য আৰু লালিতাই ভাৱ উজ্জীৱিত কৰিব পৰা উপযুক্ত শব্দৰ ব্যৱহাৰে আৰু সকলোৰে ওপৰত ভক্তিৰ মধুৰ প্ৰলেপে কীৰ্ত্তনখন ল'ৰা-ডেকা-বুঢ়া সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ প্ৰিয় কৰি তুলিছে।' সেইবাবেই 'কীৰ্ত্তন' এক অনুপম পুথি। অসমীয়া সাহিত্যৰ এক অমূল্য সম্পদ।

সহায়ক গ্ৰন্থ :

- ১। যতীন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী, সম্পাদনা-কীৰ্ত্তন ঘোষা আৰু নাম ঘোষা
- ২। ড. মহেন্দ্ৰ বৰা-অসমীয়া কবিতাৰ ছন্দ
- ৩। ড. মহেন্দ্ৰ বৰা-অসমীয়া ছন্দৰ শিল্পভঙ্গ
- ৪। সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা-অসমীয়া সাহিত্যৰ সাজ
- ৫। সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা-অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত
- ৬। ড. মহেশ্বৰ নেওগ-অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপৰেখা
- ৭। ড. মহেশ্বৰ নেওগ-প্ৰাচীণ শংকৰদেৱ
- ৮। ড. শিৱনাথ বৰ্মণ-শংকৰদেৱ-কৃতি আৰু কৃতিত্ব
- ৯। জুলাই, ১৯৮৮, ত্ৰয়োদশ বছৰ, নৱম সংখ্যা-প্ৰকা
- ১০। পঞ্চম বছৰ, দ্বাদশ সংখ্যা, ছেপ্তেম্বৰ, ১৯৯৮-গৰীয়সী

আজানপীৰ আৰু শংকৰদেৱঃ এটি পৰিচয়জ্ঞাপক আলোচনা

চৈয়দা নাছৰা হুস

মানৱ জাতিৰ কল্যাণৰ কাৰণে সময়ে সময়ে, যুগে যুগে এই পৃথিৱীত মহাপুৰুষ সকলৰ আৱিৰ্ভাৱ হয়। বিশ্বৰ প্ৰতিটো শক্তিশালী সভ্যতাৰ প্ৰাণবিন্দু হ'ল একো একোটি ধৰ্ম আৰু ধৰ্মবিলাকৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ল একো একোজন মহাপুৰুষ। পবিত্ৰ কোৰাণত আল্লাহতালই উল্লেখ কৰিছে “নিশ্চয় মই প্ৰত্যেক সম্প্ৰদায়লৈ অন্ততঃ এজন মহাপুৰুষ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। নিশ্চয় মই তোমাৰ (মহম্মদৰ) আগতে বহুতো প্ৰেৰিত পুৰুষ প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ।” পবিত্ৰ কোৰাণৰ এই বাণী মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিব পাৰো যে হজৰত মহম্মদ (দঃ) যীশু, শ্ৰীৰাম, শ্ৰীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, হজৰত ইছা, হজৰত মুছা আদি ব্যক্তিসকলক কেন্দ্ৰ কৰি একোটা ধৰ্ম, একোটা সভ্যতা সৃষ্টি হৈছে বা গঢ়ি উঠিছে। একোজন মহাপুৰুষৰ আৱিৰ্ভাৱ হয় পৃথিৱীৰ অনাচাৰ অবিচাৰ প্ৰতিহত কৰিবলৈ আৰু তেখেত সকলেই মানৱ জাতিৰ কাৰণে সংস্কাৰক আৰু ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে পৰিগণিত হয় বা স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হয়। ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী মুছলমান সকলে হজৰত মহম্মদে (দঃ) প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্ম বা বাণীসমূহ যাতে হৃদয়ঙ্গম কৰিব পাৰে আৰু সত্য পথত পৰিচালিত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে হজৰত মহম্মদৰ (দঃ) মৃত্যুৰ পাছত আউলিয়া বা পীৰসকলক বিভিন্ন ঠাইত প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল। ষ্ট্ৰীয়া সপ্তদশ শতিকাত সুদূৰ মধ্য প্ৰাচ্যৰ বাগদাদ চহৰৰ পৰা এনে এজন মহান সাধক বা পীৰৰ অসমলৈ আগমন হৈছিল। এইজন পীৰক ছাহ মীৰাণ বা মীৰাণ ছাহ হিচাপে জনা যায়। তেখেতে শিৱসাগৰলৈ আহি গড়গাঁৱৰ ওচৰত চূণপোৰা গাৱঁত মছজিদ সাজি আজান দি সমূহীয়াকৈ নামাজ পঢ়াৰ ব্যৱস্থা কৰে আৰু এই কাৰণে তেখেত আজান ফকীৰ নামেও জনাজাত হয়। আজান ফকীৰৰ বাহিৰেও আৰু চাৰিগৰাকী পীৰ অসমলৈ আহে। তেওঁলোক হ'ল - (১) হজৰত ছাহ চৈয়দ খুলবুল বহমতুল্লা আলোইহী (স্বৰ্গদেউ চুহুংমুঙৰ ৰাজত্ব কাল) (২) হজৰত আলি মাচুম (ৰ) ওৰফে হাবানপীৰ (৩) হজৰত খোন্দকাৰ পীৰ আৰু (৪) হজৰত ছাহ চৈয়দ চান্দনুৰ (ৰ) (কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণৰ ৰাজত্ব কালত) উক্তপীৰ সকলে অসমীয়া সমাজৰ মূল সঁতিত মিলি গৈছিল আৰু আহোম ৰাজত্বৰ দিনত হিন্দু মুছলমানৰ মিলা-প্ৰীতিৰ এনাজৰীডাল কটকটীয়া হৈ বান্ধ খাইছিল।

উল্লেখযোগ্য যে সপ্তদশ শতিকাত ‘চুফীবাদ’ৰ জন্ম হয়। ‘চুফীবাদ’ৰ মূলতে

আছে জাতীয়তাবোধ, সাম্প্ৰদায়িক উদাৰতা আৰু সহনশীলতা। এই শতিকাতে মহাপুৰুষদ্বয় শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱৰ পঞ্চাদশ শতিকাতে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যোগেদি প্ৰচাৰ হোৱা ভক্তি আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ অসম তথা ভাৰতবৰ্ষলৈ আহিছিল। পাছত আজমীৰ, দিল্লী, গৌড়দেশত কিছুদিন থাকি কামৰূপ পায়হি। তেতিয়াৰ কামৰূপ ৰাজ্যত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰৰ ঠাজোত থকা হজৰত গিয়াচুদ্দিন আউলিয়াৰ দৰগাহত থাকি তেখেতে থলুৱা মানুহৰ পৰা অসমীয়া ভাষা আয়ত্ত কৰি অসমৰ জন জীৱনৰ লগত একাত্ম হবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। বৈষ্ণৱ ধৰ্মক সুশোভিত কৰা ভক্তি দৰ্শন, চুফীবাদ উদাৰতা আৰু ইয়াৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা সংগীত, কাৱালীয়ে হজৰত আজান পীৰক প্ৰভাৱিত কৰে আৰু এই কলা কৃষ্টিৰ সংযোগত জিকিৰৰ জন্ম হয়। জিকিৰৰ অৰ্থ হ'ল আল্লাক স্মৰণ কৰা। এই ক্ষেত্ৰত উল্লেখ কৰিব পাৰি যে পবিত্ৰ কোৰাণ গোড়া যৌলবাদীৰ গ্ৰন্থ নহয়। ই মানৱ জাতিৰ সমূহীয়া কল্যাণৰ কাৰণে ৰচিত হোৱা এখন গ্ৰন্থ। পবিত্ৰ কোৰাণৰ বহু ঠাইত আল্লাই 'হে মানৱ জাতি' বুলিহে সম্বোধন কৰিছে। জিকিৰে ইছলামৰ ধৰ্মনীতি আৰু আল্লাৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশ কৰে।

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু মাধৱদেৱে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ যোগে 'এক দেৱ এক সেৱ' প্ৰচাৰ কৰি গ'ল। সুদূৰ বাগদাদৰ পৰা আহি হজৰত আজান পীৰে অসমৰ বুকুত একেশ্বৰবাদৰ বাণী শুনি আৰু ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰধান তত্ত্ব এক 'বৰ'ৰ অৰ্থাৎ 'এক ঈশ্বৰ'ৰ সাদৃশ্য দেখি জিকিৰৰ যোগে একে দৰ্শন প্ৰচাৰ কৰিলে। এই প্ৰচেষ্টাৰ ফলত অসমত থকা মুছলমান সকলে থলুৱা লোকৰ লগত এনেভাৱে মিলি পৰিল যে আজি এটা ধৰ্মই আনটো ধৰ্মক বাদ দিলে সম্পূৰ্ণ 'অসমীয়া' এটা জাতি বুলি চিনাকি দিব পৰা নাযাব। মধ্য যুগৰ অসম বুৰঞ্জীত হিন্দু মুছলমানৰ এই মিলাপ্ৰীতি এফালে যেনেকৈ বিৰল ঘটনা আনহাতে এক গৌৰৱোজ্বল অধ্যায় বুলি ক'ব পাৰি। আন এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে হজৰত আজান পীৰে কেৱল পবিত্ৰ কোৰাণৰ অৰ্থ বা তত্ত্ব জানিছিল এনে নহয়। তেখেতে বেদ, পুৰাণ, কীৰ্ত্তন আদিও পঢ়িছিল আৰু উভয় সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰতে এক গভীৰ মিলন সূঁতৰ সৃষ্টি কৰিছিল। আজান ফকীৰৰ জিকিৰত মানুহৰ মুখে মুখে-

“কোৰাণে পুৰাণে

একে কৈ গৈছে

বুজিবা গিয়ানৰ লোকে।”

আকৌ,

“চাৰিবেদে গিয়ানকে কয় ও আল্লা

চাৰিবেদে গিয়ানকে কয় ।”

বৰগীত আৰু জিকিৰ অসমীয়া সমাজৰ আপুৰুগীয়া সম্পদ । হিন্দু মুছলমানৰ ধৰ্মৰ মূল বিষয়বস্তু জিকিৰত প্ৰতিফলিত হৈছে । উদাহৰণ স্বৰূপে-

“মোৰ মনত আনভাৱ

নাই ও আত্মা,

মোৰ মনত ভিন পৰ

নাই ও আত্মা,

হিন্দু কি মুছলমান

একে আত্মাৰ ফৰমান

মোৰ মনত একেটি ভাৱ ।

হিন্দুকে জ্বলাব মোমিনক গঢ়িব

একেখনি জমীনৰ তলত ।”

বৰ্তমান যুগত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু হজ্জৰত আজান শীৰৰ প্ৰাসংগিকতা ইমানেই বেছি যে এই মহাপুৰুষদ্বয়ে দি যোৱা আপুৰুগীয়া সম্পদসমূহ যদি বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰো আৰু ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ইচ্ছুক নহওঁ, তেতিয়া ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই নিশ্চয় ক্ষমা নকৰিব । বৰ্তমান উমি উমি জ্বলি থকা বিচ্ছিন্নতাবাদ, সাম্প্ৰদায়িকতা আদিয়ে জাতীয় সংহতি বিনাশ কৰিব খোজা অশুভ শক্তি সমূহক প্ৰতিহত কৰিবলৈ হজ্জৰত আজান শীৰৰ জিকিৰ আৰু মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৰগীতক মূল অন্ত্ৰ হিচাপে লৈ অসমৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোক আগবাঢ়ি আহিব লাগিব । জাতীয় সংহতিৰ ভেঁটি দৃঢ় কৰিবলৈ আজি সকলোৱে সঙ্কল্পবদ্ধ হোৱাৰ সময় সমাগত ।

সহায়ক প্ৰশ্ন :

চৈয়দ আব্দুল মালিক - আজান ফকীৰ আৰু সুৰীয়া জিকিৰ ।

সমাজ-সংস্কৃতিৰ বাহক শ্ৰীশ্ৰীশংকৰদেৱ

গুপ্তা গগৈ

সমাজ সংস্কৃতিৰ দাপোন । সমাজক বাদ দি সংস্কৃতি জীয়াই থাকিব নোৱাৰে । সংস্কৃতিৰ দ্বাৰাই সমাজৰ পৰিচয় পোৱা যায় । সংস্কৃতিয়ে এটা জাতিৰ প্ৰগতিৰ খতিয়ান দাঙি ধৰে । সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত ডঃ সৰ্বেশ্বৰ ৰাজগুৰুৰ বক্তব্য উল্লেখযোগ্য :

“সমাজ বা জাতিৰ গতিপথৰ নিৰ্দেশ দিয়ে সেই জাতি বা সমাজৰ সাংস্কৃতিক চিন্তাধাৰাই । সাংস্কৃতিক চিন্তাধাৰা আৰু কাৰ্য্যাবলীৰ সমান্তৰালভাৱেই সমাজ বা জাতিও সভ্যতাৰ পথত অগ্ৰসৰ হয় ।”

(অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতি)

কলা-সংস্কৃতিয়ে সামাজিক জীৱনৰ ওপৰত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰগতিত শংকৰদেৱে জাতিৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশ উন্মোচিত কৰি ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সংহতিক উম্মেহজীয়া ইতিহাস ৰচনা কৰি থৈ গ’ল ।

পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীত শংকৰদেৱৰ আৱিৰ্ভাৱৰ কালছোৱাত জনসাধাৰণৰ সামাজিক জীৱনৰ অৱস্থা সন্তোষজনক নাছিল । সেই সময়ত জাতিগত ঐক্য আৰু সাংস্কৃতিক সমন্বয়ৰ অভাৱ ঘটিছিল । বিভিন্ন জনগোষ্ঠী, জাতি-সমাজৰ মাজত নানা বৈষম্যই গা কৰি উঠিছিল । ধৰ্মীয় লব্ধি চিন্তাই সামাজিকভাৱে জনজীৱনত প্ৰভাৱ পেলাইছিল । জনজীৱনৰ সমন্বয় সাধনৰ বাধ্যতাকপ আবেগিক ভাৱলি চিন্তা-ধাৰণাই গা কৰি উঠিছিল । ধৰ্মৰ নামত অধৰ্মই গা কৰি উঠিছিল । তাৰে প্ৰকাশ ‘দৈত্যাৰি গুৰুচৰিত’ত দেখা যায় —

“ই কালত পূৰ্বকালে নাছিল ভক্তি ।

নানা ধৰ্ম-কৰ্ম লোকে কৰিলি সঙ্গতি ॥

নানা দেৱ পূজয়ঃ কৰয় বলিদান ।

হাঁস ছাগ পাৰ কাটে অসংখ্য প্ৰমাণ ॥”

শংকৰ আৰু মাধৱৰ আৱিৰ্ভাৱৰ কথা উল্লেখ কৰি পুনৰ কৈছে —

“সিটো লোক সমস্তক কৰিবে উদ্ধাৰ ।

শংকৰ মাধৱ কপে ভৈলা অৱতাৰ” ॥

নৰবলিৰ নিচিনা জঘন্যতম অধৰ্মই জনসমাজক অধোগামী কৰি তোলাৰ সময়ত ‘যদা যদাহি ধৰ্মস্য গ্লানি ভবতি’ বুলি গীতাত উল্লেখিত কথাষাৰ সাৰোগত কৰিয়েই যেন শংকৰদেৱৰ আৰিভাৱ হৈছে। তেওঁৰ আৰিভাৱ কেৱল ধৰ্মীয় জয়ৰ কথাকে কব বিচৰা নাই, অধৰ্মৰ পাৰ ভাঙি সমাজ-সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো এক নতুন সতেজধাৰা বোৱাই কালজয়ী ইতিহাস ৰচি থৈ গ’ল। অৱশ্যে অসমীয়া জনজীৱনৰ সামাজিক অৱস্থাৰ গাঁথনিৰ সংশোধন কৰিবৰ বাবে তীক্ষ্ণদীক্ষিত শংকৰদেৱে প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ পদক্ষেপ লবলগীয়া হৈছিল।

শংকৰদেৱে সমসাময়িক সমাজৰ কোনো জাতি-সম্প্ৰদায়ৰে যাতে নিজস্ব ৰীতি-নীতি, ধৰ্মীয় চিন্তা, দৰ্শন পৰম্পৰাত আঘাত নকৰে তাৰ বাবে সুচতুৰভাৱে, দূৰদৰ্শিতাবে সমাজ সংগঠনৰ কামত অগ্ৰসৰ হৈছিল। অসমীয়া জনসাধাৰণে যাতে সহজতে তেওঁৰ মতাদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে-তাৰ বাবে তেওঁ সহজ-সৰল ভাষাশৈলীৰে ভক্তি তত্ত্বৰ প্ৰচাৰ কৰিছিল।

শংকৰদেৱৰ ভক্তি আন্দোলনেই আছিল জনসাধাৰণৰ দুৰ্ভেদ্য বৈষম্য আঁতৰোৱাৰ প্ৰধান মাধ্যম। জনসাধাৰণৰ মনত সহজ কথাবে তেওঁ ভক্তিমূলক বিভিন্ন ব্যাখ্যা, মতপ্ৰকাশ আদিৰে কেনেকৈ সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি কৰি সেই অকৃত্ৰিম চেষ্টাক ব্যৱহাৰিক দিশত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাওঁতেই শংকৰদেৱে অসমৰ সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক দিশত বিভিন্ন কালজয়ী ৰচনাৰে নতুন দিশৰ উন্মেষ ঘটাই গ’ল। সাম্প্ৰদায়িক ভিত্তিত থকা বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বৈষম্যসমূহ আঁতৰাই অসমবাসীক প্ৰকৃত অসমীয়া হিচাপে নতুন জীৱন দান কৰি শংকৰদেৱে অসমৰ ইতিহাসত এক মহত্ব দান কৰি থৈ গ’ল। তেওঁৰ মহত্ব ফুটাই তুলিবলৈকে হয়তো তেওঁক ‘অৱতাৰী পুৰুষ’ আখ্যা দিয়া হয় -

‘জনগণ তাৰণ দেৱ নাৰায়ণ

শংকৰ তাকেৰি অংশ।’

ধৰ্মৰ নামত থকা ব্যাভিচাৰী ৰীতি নীতিকে অনুকৰণ কৰি থকা অশিক্ষিত জনসমাজে বেদান্ত দৰ্শন আধাৰিত ভাগৱতৰ সাৰভাগ গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ শংকৰদেৱে সহজ-সৰল, শুৱলা ভাষাত লিখি তাৰ তত্ত্ব কথা প্ৰচাৰ কৰিবলৈ অগ্ৰসৰ হ’ল। সেই সময়ত শিক্ষাৰ পোহৰৰ পৰা আঁতৰি থাকি জনগণে শাস্ত্ৰ ভাগৱতৰ সাৰ কথাৰ ভাগ লবলৈ অসমৰ্থ আছিল। কিন্তু শংকৰদেৱৰ সহজ ভাষাশৈলীৰ ভক্তি মূলক কথাই জনসাধাৰণৰ মানসিক অনুভূতিত শিহৰণ জাগৃত কৰি নতুন চিন্তাৰ উদ্ৰেক ঘটাইছিল। বিশেষকৈ শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অভিনয় ‘চিহ্ন

যাত্ৰা' ভাৱনাই অসমীয়া সংস্কৃতি জগতত এক অনবদ্য প্ৰভাৱ পেলাইছিল । শংকৰদেৱে যদিও সৰল চিন্তা আকৰ্ষণৰ উদ্দেশ্যে গায়ন-বায়নেৰে এই সংস্কৃতিমূলক ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল, অসমীয়া নাট্য জগতত অভিনয়ৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে এক অবিস্মৰণীয় কলাৰ নিদৰ্শন দি থৈ গ'ল ।

প্ৰকৃততে, শংকৰদেৱৰ 'অংকীয়া নাট' সমূহ অসমীয়া সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখনীয় দান বুলি ক'ব লাগিব । নিৰ্দিষ্ট এক কলাসূলভ গদ্যশৈলীৰে এক মহত্তম চিন্তাৰ ফলশ্ৰুতি হিচাপে মহাপুৰুষজনে 'অংকীয়া ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল । অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা যথেষ্ট নাছিল বাবে তেওঁ সেইফালে জনগণক আকৃষ্ট কৰিব পৰাকৈ, বিভিন্ন কচি-অভিকচিৰ ঠেক চিন্তাচৰ্চা আঁতৰাই পেলাবলৈ, সুস্থ আনুভূতিক সুস্থ চেতনাৰ উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিব পৰাকৈ, সমাকভাৱে আধ্যাত্মিক চিন্তাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ, স্থান-কাল-পাত্ৰ ভেদে সকলোৱে গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ এক উৎকৃষ্ট আৰু অভিনৱ নাট্যশৈলী - শংকৰদেৱে অংকীয়া ভাওনাৰ জৰিয়তে সৃষ্টি কৰিছিল ।

অন্যহাতে, নামঘৰ আছিল শংকৰদেৱৰ এক অনুপম সাংস্কৃতিক সৃষ্টি । মুকলিমূৰীয়াভাৱে আঁৰ-বেৰ নোহোৱাকৈ এই অনুপম সৃষ্টিৰে সকলো জনসাধাৰণৰ দ্বাৰা পৰিবেষ্টিত হৈ অভিনীত হোৱা কলা-কৌশলে শংকৰদেৱৰ সুন্দৰোপম বুদ্ধিদীপ্ত সাংস্কৃতিক মনৰ পৰিচয় পোৱা যায় । খোল-তাল, বাদ্য-যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সাংগীতিক অনুভূতিৰ প্ৰভাৱ হোজা মনৰ জনসাধাৰণক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাত শংকৰদেৱৰ সুগভীৰ সামাজিক মননশীলতাৰ পৰিচয় পোৱা যায় । তেওঁৰ এই সৃষ্টিৰ প্ৰেৰণাত প্ৰকৃততে মানৱ প্ৰেমৰ এক উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দেখা যায় । তেওঁৰ এই মানৱ প্ৰেম অসমীয়া জনসমাজত সামাজিক সংস্কাৰমূলক মনোভাৱৰ অভিনৱ কলা । এক সাহসী পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব ।

শংকৰদেৱক অন্য এক দিশত গণতান্ত্ৰিক ভাৱধাৰাৰ বীজ আৰু মানৱতাবোধৰ শ্ৰেষ্ঠ পথ প্ৰদৰ্শক বুলিব পাৰি । 'কুকুৰ শৃগাল গৰ্ভভৰো আত্মাৰাম' তেওঁৰ মানৱতাবোধৰ এক নিদৰ্শন ।

জাত-বিজাতৰ বিচাৰ নকৰি সাম্য ভাৱেৰে ন্যায় আৰু সমতা স্থাপন কৰিব বিচৰা শংকৰদেৱে -

ব্ৰাহ্মণ চাণ্ডালৰ নিবিচাৰি কুল ।

দাতাত চোৰত যাৰ দৃষ্টি এক তুল ॥

বুলি সমগ্ৰ মানৱ জাতিৰ বাবেই কাতৰ আবেদন জনাই সংস্কৃতিৰ এক নতুন সামাজিক ভেঁটি গঢ়ি তুলিছিল। এই নতুন ভেটি গঢ়াত অৰিহনা যোগাইছিল তেওঁৰ সতেজ ধ্যান-ধাৰণাই। কছাৰীৰ ৰম্য নাতি, মিৰিৰ পৰমানন্দ, পূৰ্ণানন্দ আৰু বলাই, গাৰোৰ গোবিন্দ আতৈ, ভোটৰ দামোদৰ, নগাৰ নৰোত্তম, যৱনৰ জয়হৰি, মুছলমানৰ চান্দ খাঁ, কৈৱৰ্ত্তৰ ধ্বজা, মশাই আৰু ৰাধিকা হীৰাৰ শ্ৰীৰাম আতা আদিক সংগঠিত কৰি বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনত সঁহাৰি জনাই উল্লেখ কৰিছে –

কিৰাত কছাৰী খাচী গাৰো মিৰি

যৱন কক্ক গোৱাল।

অসম মুলুক ধোবা যে তুৰুক কুবাচ

শ্লেচ্ছ চণ্ডাল ॥

শংকৰদেৱৰ এই ধৰ্মীয় দৰ্শন ৰামানন্দ আৰু তেওঁৰ শিষ্য কবীৰৰ দৰ্শনৰ লগত সমন্বয় ঘটিছিল বুলি কব পাৰি। কবীৰেও জাতি গঠনত অৰিহণা যোগাই এইদৰে কৈছিল –

‘কোঈ হিন্দু কোঈ তুৰুক কহায়ে

এক জম্বী পৰ ৰহিয়ে।’

শংকৰদেৱে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ গীত-মাত, বাদ্য-নৃত্য, পোছাক-পৰিচ্ছদ, আচাৰ-ব্যৱহাৰ আদিৰ সুসমন্বয় ঘটাই সংস্কৃতিৰ ভেটি জীপাল কৰি থৈ গৈছে।

প্ৰকৃততে শংকৰদেৱৰ ভক্তি আন্দোলন আছিল গীতাত উল্লেখিত তেওঁৰ ‘কৰ্মযোগী’ৰ স্বৰূপ। ভাগৱত পুৰাণ তেওঁৰ ভক্তিভাৱৰ অন্যতম প্ৰধান অৱলম্বন আছিল। তেওঁৰ দৰ্শন তত্ত্বৰ সৃষ্টি ৰহস্য—

‘শুনিয়োক সৰ্বজন কৃষ্ণত অৰ্পিয়ো মন

মহাভাগৱত কথাৰাৰ’

(ভাগৱত পুৰাণ)

বুলি ‘কৃষ্ণ’ৰ নামেৰে ভাগৱতৰ সাৰভাগ সঞ্জীৱনীৰূপে জনসাধাৰণৰ মনত শুদ্ধাচাৰ আৰু সংস্কৃতিৰ বি অক্ষয় বীজ অসমীয়াৰ বাবে সিঁচি থৈ গ’ল –সেইয়াই হ’ল অসমীয়া সংস্কৃতি। শংকৰদেৱৰ দৰ্শনৰ মূল ভিত্তি হ’ল—

‘বিশেষত মনুষ্য প্ৰাণত

বিটো নৰে।

বিকু বুদ্ধি ভাৱে সৰ্বদায় মান্য কৰে।’

এই ভদ্ৰ সমূহৰ যোগেদি ধৰ্মীয় সংকীৰ্ণতা আঁতৰোৱাত শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিৰ মূল্যায়ন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ । সাম্য মৈত্ৰী ভাৱৰ প্ৰচাৰক শংকৰদেৱে নিজেই তেওঁৰ কাৰ্য্যাবলী সমূহৰ দ্বাৰা কৰি দৈ গৈছে-

চণ্ডালো হৰিনাম লৱে যাত্ৰ ।
কবিরে উচিত যত্নৰ পাত্ৰ ॥

এনে মহত্ব কথাৰে শংকৰদেৱে অসূয়া, অপ্ৰীতি আঁতৰাই আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধাৰণাৰে জনসাধাৰণক ভক্তিৰসৰ সুধা পান কৰিবলৈ সমৰ্থ কৰিছিল । এইখিনিতে তেওঁ 'নাম-ধৰ্ম'ৰ অমৃত ধাৰা বোৱাই জনজীৱনৰ আধোগতিক উৰ্দ্ধমুখী কৰি সাংস্কৃতিক জগতৰ সঠিক দিক্ নিৰ্ণয় কৰি তুলিছিল-

‘হৰি নাম বসে যৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে
প্ৰেম অমৃতৰ নদী
শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলা
বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি ।’

(নামঘোষা)

অন্যহাতে, তেওঁৰ ‘নাম ধৰ্ম’ক গণতান্ত্ৰিক ভাৱাদৰ্শৰ এক মাধ্যম বুলি কয় পাৰি । শংকৰদেৱে ইয়াৰ যোগেদি দিক্ বিকিক্ হেৰুৱোৱা সংস্কৃতিবিহীন জনগণৰ মাজত বৃন্দীয় প্ৰেমৰ সঠিক সন্ধান দিছিল ।

শংকৰদেৱৰ ভক্তিৰসৰ বৃন্দীয় সুধা হ’ল-আত্মাত্মিক এক প্ৰশস্ত পৰ হিচাপে তেওঁ ‘এক দেৱ, এক সেৱ’কে একমাত্ৰ ভক্তিমাৰ্গ বুলি উল্লেখ কৰিছে । ধৰ্মৰ মূল প্ৰতিপাদ্য হিচাপে সেই সাৰ তত্ত্বকথাকে শংকৰদেৱে জনগণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰিছিল ।

কলা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱৰ কলাত্মক কটিসম্পন্ন ‘কীৰ্তন’ এখনি গৰুপুৰুষ হোৱা স্বকপ । জনসাধাৰণৰ মনত ভক্তিৰস সৃষ্টি কৰাত ‘কীৰ্তন’ এখনি সাৰক পুৰি -বি ভক্তিৰসে জনগণৰ মনত বৃন্দীয় প্ৰেমৰ সুধা বিকলি তুলিব পাৰে । আকল্পিতভেই প্ৰণাম জনাই শংকৰদেৱে ‘প্ৰথমে প্ৰণামে ব্ৰহ্মকণী সনাতন’ বুলি ‘কীৰ্তন’ৰ প্ৰেমজড়িত ভক্তিৰ গুঢ় বহুসৰ দ্বাৰা তেওঁৰ অসাধাৰণ পাণ্ডিত্যৰ প্ৰকাশ কৰি দেখুৱাইছে । সবলচিহ্নীয়া অসমীয়া জনগণও সেই ভক্তিৰসত আকৃষ্ট হৈ ‘কীৰ্তন’ৰ জয়গান গাইছে । শংকৰদেৱৰ কয়ই আছিল তেওঁৰ ধৰ্ম । তেওঁ বৈষ্ণৱীৰ যোগেদি জনসাধাৰণক সংস্কৃতিসম্পন্ন কৰিবলৈয়ে শিকল দিছিল ।

ড. মহেশ্বৰ নেওগৰ ভাষাত— “শংকৰদেৱৰ ধৰ্ম শিক্ষাৰ এই বিশেষত্বই তেওঁৰ কাৰ্য্যৰো বিশেষত্ব । সমাজত কোনো প্ৰকাৰৰ বিভ্ৰাট বা বিপ্লৱ ঘটাবলৈ লেশমাত্ৰও ইচ্ছা নকৰি তেওঁ জাতি ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে যি উদ্ভাৱতা দেখুৱাই ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিলে তালৈ মন কৰিলে মূৰ স্বভাৱতে তেওঁৰ চকণলৈ দোঁ খাই যায় ।”

শংকৰদেৱৰ কৰ্মবাণীয়ে সামাজিক দায়িত্বৰ কথাও সোঁৱৰাই দিয়ে । এই ক্ষেত্ৰত ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাদেৱৰ বক্তব্য উল্লেখ কৰিব পাৰি—

“ভক্তিৰ নামত সামাজিক দায়িত্ব পৰিত্যাগ কৰি কৰ্মবিমুখ, অলপ ৰামনামীয় তেখেত পৃষ্ঠপোষক নাছিল । মহাপুৰুষৰ জীৱন আৰু ৰচনাৱলীয়ে তাৰ যথেষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে ।”

শংকৰদেৱৰ বাৰ বছৰীয়া তীৰ্থ দৰ্শনেও বিভিন্ন ঠাইৰ গুণী-জ্ঞানী পণ্ডিত সমাজৰ পৰা জ্ঞান, দৰ্শনৰ সাৰভাগ কঢ়িয়াই আনি অসমীয়া জনজীৱনৰ গাঁথনি তেওঁ সৃষ্টিশীল উপাদানত সংস্কৃতিৰে সমল তৈয়াৰ কৰিছিল । তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ অন্তত শংকৰদেৱৰ আধ্যাত্মিক চিন্তাই প্ৰসাৰতা লাভ কৰিছিল । ‘তথাতে পাইলক্ষ্য জ্ঞান ভকতি বিশেষ’ বুলি অনিৰুদ্ধ কায়স্থই ‘ভাগৱতৰ ৫ম স্কন্ধ’ অনুবাদত তাৰেই উল্লেখ কৰিছে । প্ৰকৃততে ‘নামঘৰ’, সত্ৰ, অংকীয়া ভাওনা, বৰগীত, ভটিমা আদি তেওঁৰ সুকচিপূৰ্ণ সংস্কৃতিমূলক চিন্তাৰ একোটা হত নিটোল ৰূপহে মাথোন । তেওঁৰ ধৰ্মীয় তত্ত্বই তাৰে এক ধাৰা বোৱাই আনে যাৰ ফলত ধৰ্মৰ নামত থকা দোষ, কালিয়া আঁতৰাই সামাজিক সংস্কাৰৰ কথাকে তেওঁ চিন্তা কৰিছিল ।

পৰধৰ্মক নিহিংসিবা কদাচিত ।

কৰিবা ভূতক দায়া সকলক চিত ॥

(ভক্তি প্ৰদীপ)

বুলি শংকৰদেৱে ভাৰতবৰ্ষৰ সাংবিধানিক সৰ্বধৰ্মৰ সমতাৰ কথাকে কব বিচাৰে । ইয়াৰ ফলত আজি পাঁচশ বছৰৰ আগতে সকলো গুণসম্পন্ন ব্যক্তিজনাক

‘জয় গুৰু শংকৰ সৰ্ব গুণাকৰ

যাকেবি নাহিকে উপায়’ বুলি মহাপুৰুষ আখ্যাৰে বিভূষিত কৰা হয় । ধৰ্মৰ তত্ত্বমূলক সাৰ কথাকে যিজনে বিভিন্ন মানৱগোষ্ঠী একীভূত কৰি অসমীয়া সমাজক এটা বৃহৎ জাতি হিচাপে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ অসমীয়া সংস্কৃতি গঢ়ি তোলাত এক মহত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগালে । সেইজনা শংকৰদেৱে মহিমামণ্ডিত সামাজিক আৰু সাংস্কৃতিক কৰ্মৰাজিয়ে অসমীয়া জাতীয় জীৱনত সুদূৰপ্ৰসাৰী প্ৰভাৱ

পেলাবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁৰ ধৰ্মীয় দৰ্শনে সাংস্কৃতিক বীজ ৰোপন কৰিছিল।
তেওঁৰ ধৰ্মৰ তত্ত্বকথাই উদাৰ মনোভাৱৰহে পৰিচয় দিছিল।

প্ৰকৃততে, ধৰ্মৰ সংস্কৃতি অস্বাভাৱে বিৰাজমান। ডঃ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ
ভাষাত-“It (Dharma) is a culture, more than a creed.”

ধৰ্মই সংস্কৃতিৰ প্ৰচাৰ কৰে। গতিকে শংকৰদেৱো তাৰ ব্যতিক্ৰম নাছিল।
শংকৰদেৱৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মই সংস্কৃতিৰ বাহক হিচাপে অসমীয়া জাতিৰ অসমীয়া
সমাজৰ ইতিহাস স্মৰণীয় কৰি থৈ গ’ল।

“মধ্যযুগত নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মই ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ লগতে ব্যাপক আৰু গভীৰ ভাৱে
সাংস্কৃতিক কাৰ্য্যৰ আঁচনি লৈছিল। ইয়াৰ ফলত বিভিন্ন গোষ্ঠীৰ লোক আকৰ্ষিত
হৈ নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও অসমীয়া জাতি আৰু সংস্কৃতিও অধিক
সুস্থ, অধিক শক্তিশালী আৰু অধিক বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ হৈ উঠিছিল।”

(ইতিহাসৰ পাত মেলি)

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী :

- ১। ডিব্ৰুগড়ৰ নেওগ-যুগনায়ক শংকৰদেৱ
- ২। বাপচন্দ্ৰ মহন্ত-ঐতিহাসিক পটভূমিত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ
- ৩। ডঃ সৰ্বেশ্বৰ ৰাজগুৰু-ইতিহাসৰ পাত মেলি (১ম খণ্ড)
- ৪। শিৱনাথ বৰ্মণ-শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ - কৃতি আৰু কৃতিত্ব

অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ স্বৰ্ণসৌধ নিৰ্মাতা :

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ

শ্ৰেহলাতা বৰুৱা

সংস্কৃতি এটা জাতিৰ জাতীয় স্পন্দন স্বৰূপ । স্পন্দনহীন মানৱদেহৰ যিদৰে মূল্য নাথাকে সংস্কৃতি বিহীনমানৱ সমাজৰ কোনো পৰিচয় নাথাকে । একোটা জাতিৰ জাতীয় জীৱন প্ৰতিবিশ্ব প্ৰতিফলিত হয় সংস্কৃতি নামৰ দাপোনখনিত । সেয়ে এক কথাত ক’বলৈ হ’লে এটা জাতিৰ সামগ্ৰিক পৰিচয়েই সংস্কৃতি ।

মানৱ সভ্যতাই জ্ঞানৰ পোহৰত বাট বোলাৰ দিনৰে পৰা উন্নতিৰ জৰ্জৰাত বগাই আজি সাংস্কৃতিক বিকাশৰ চৰম পৰ্য্যায়ত উপনীত হৈছেহি । উল্লেখযোগ্য পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক মানৱ সভ্যতাবেই নিজস্ব জাতিগত সাংস্কৃতিক আত্মপৰিচয় আছে । সেইদৰে অসমীয়া জাতিৰো স্বকীয় ঐতিহ্য আৰু বৈশিষ্ট্যৰে মহিমামণ্ডিত এক জাতীয় আত্ম পৰিচয় আছে । আজি বিশ্বদৰবাৰত গৌৰৱান্বিত হ’ব পৰাকৈ এক বৈচিত্ৰ্যময় সাংস্কৃতিক জাতি সত্ত্বাৰে অসমীয়া সংস্কৃতিক প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰা মহান ব্যক্তিবাকী হ’ল মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ । সেয়ে কোনো কোনো পণ্ডিতে অসমীয়া সংস্কৃতিক বহুসময়ত শংকৰী সংস্কৃতি বুলিও নামকৰণ কৰিছে ।

ড. প্ৰহ্লাদ কুমাৰ বৰুৱাই ‘শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি’ সম্পৰ্কে দিয়া ‘চিন্তাৰ আভাষ’ৰ এটি বক্তব্য অনুসৰি ‘সংস্কৃতি হৈছে এটা জাতিৰ সুকুমাৰ কচিবোধ । এই কচিবোধটোৱেই সংস্কৃতিৰ গতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এনে এটা কচিবোধকেই গঢ় দিলে যিটো কচিবোধে সেই সময়ৰ অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ বিচ্ছিন্ন মানসিকতাক এক কৰি সুকুমাৰ সাধনাৰ দ্বাৰা এটা অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে । এই একক অসমীয়া জাতিৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাতেই অসমীয়া সংস্কৃতিয়ে বিশালতাৰে আৰু গভীৰতাৰে গতিধৰ্মিতা লাভ কৰাৰ সুচলতা পালে ।’

সংস্কৃতিক যদি এখন সাগৰ বুলি ধৰা হয়, উপাদান সমূহ হ’ব নদী-মহানদী । নদী-মহানদী বৈ গৈ সাগৰক যিদৰে গভীৰতা আৰু বিশালতা দান কৰে, অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সাগৰখনলৈ সৰ্বগুণৰ অধিকাৰী শংকৰদেৱে গীত, নাট, কবিতা, পদ ঘোষা ৰচি ভাগৱত-পুৰাণৰ অনুবাদমূলক প্ৰস্থৰ জৰিয়তে আধ্যাত্মিক ভাৱনাৰ ঢল বোৱাই অধিক গভীৰ আৰু বিশাল কৰি তুলিলে, যাৰ তুলনা আজি সমগ্ৰ জগততে পাবলৈ নাই ।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে একেধাৰে ধৰ্ম প্ৰবৰ্তক, কৃষ্ণ পৰমহংস, সমাজ-সংস্কাৰক, সংগঠক, সাহিত্যিক, নাট্যকাৰ, কবি, সংগীতজ্ঞ, চিত্ৰকৰ, অভিনেতা, সুৰকাৰ আদি বহুমুখী প্ৰতিভাৰ গৰাকী। উক্ত প্ৰতিভা বিকাশত সোণত সুৰুগা চৰাইছিল তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ অতিজ্ঞতাই, অতেনা আত্মা নৃকণ পৰম শিষ্য মাধৱদেৱৰ সহযোগিতাই আৰু ভগৱিনী আই শ্বেৰসুতীৰ জাগ আদিয়ে। এইগৰাকী মহান সাধকৰ অপাৰ গুণ-গৰিমা সাগৰৰ পৰা এটোপাল পানী তুলি আনি সাগৰৰ বিশালতাৰ উমান দিয়াবদৰে গুৰুজনাৰ বিশাল সাংস্কৃতিক বিপ্লৱ এটি অসমীয়া জাতীয়জীৱনৰ স্বৰ্ণসৌধ।

অতি প্ৰাচীন কালৰ হাপতা, ডাক্ষৰ্য আৰু কিছুমান পুথিৰ পৰা প্ৰাচীন কামৰূপৰ সাংস্কৃতিক পটভূমিৰ উমান পোৱা যায়। সেই পটভূমি লক্ষ্য কৰিলে দেখা যায় প্ৰাচীন কামৰূপ বা অসমৰ সমাজখন পৰিচালিত হৈছিল ধৰ্মক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু এই ধৰ্মসমূহে প্ৰায় ডেৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি সমাজত প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল। শাক্ত, শৈৱ আৰু বৈষ্ণৱ আদি বিভিন্ন ধৰ্মীয় বিশ্বাসবোৰ সমাজত বিভিন্ন ধৰণে বিস্তৃতি লাভ কৰিছিল। নানা তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, বাগ-বজ্জ, পূজা-পাতাল, বলি-বিধান আনকি নৰবলিৰ দৰে প্ৰথাই সমাজত বিস্তাৰিত সৃষ্টি কৰিছিল। আনহাতে বহুজাতিক বৈচিত্ৰ্যৰে ভৰপূৰ অসম চুতীয়া, কছাৰী, মৰাণ, কোঁচ, আহোম আনকি সৰু সৰু শাখাই (নগা আৰু ভূঞা) বিভিন্ন ৰাজতন্ত্ৰৰ অধীনত খণ্ড-বিখণ্ড হৈ পৰিছিল। এনে ৰাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা আৰু ধৰ্মীয় অবিদ্ৱা-অবিৰ ফলত অসমৰ সমাজ জীৱন সামগ্ৰিক অৱে হুৱিৰ হৈ পৰিছিল, আৰু এনে সংঘাতপূৰ্ণ সময়খিনিতে আবিৰ্ভাৱ মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ। শংকৰদেৱে সময়সামগ্ৰিক সমাজখনৰ ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা, ধৰ্মীয় বিশৃংখলতা আৰু সাংস্কৃতিক হুৱিৰতা এই সকলোবোৰ অন্তঃকৰণেৰে অনুধাবন কৰিছিল আৰু কেনেকৈ শান্তি-সম্প্ৰীতিৰে ভৰপূৰ এখন প্ৰগতিশীল সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰি তাৰ উপায় উদ্ভাৱন কৰিছিল 'এক শব্দ ভাষাৱত্তী নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম' প্ৰবৰ্তনৰ অধিক্ষেত্ৰত।

বৃত্তীয় চতুৰ্থ শতাব্দীৰ পৰ্যন্ত শক্তিকালৈকে উত্তৰ ভাৰত, দক্ষিণ আৰু পশ্চিম ভাৰতত বৈষ্ণৱ আন্দোলনে দেখা দিছিল যদিও ব্যাপকভাৱে বিস্তৃতি লাভ কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু পঞ্চদশ শতিকাৰ পৰা ষোড়শ শতিকাৰ ভিতৰত বৈষ্ণৱ আন্দোলনে প্ৰবলভাৱে আগবঢ় আনিবলৈ ধৰিলে। বৈষ্ণৱ আন্দোলনে যি সময়ত ভাৰতত আগবঢ় আনিছিল সেইসময়ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ভাৰতৰ বিভিন্ন তীৰ্থসমূহ ১২ বছৰ ধৰি ভ্ৰমণ কৰিছিল। গুৰুজনাৰ এই বাৰ বহীৰা তীৰ্থ ভ্ৰমণে একোতে বিভিন্ন সাধু-সন্তৰ সংস্পৰ্শ আৰু বৈষ্ণৱ সম্প্ৰদায়ৰ ক্ৰিয়াকাণ্ড তত্ত্বাৱ

আদিয়ে আধ্যাত্মিক জীৱন গঢ় দিয়াত সহায় কৰে আৰু আনহাতে নানান সম্প্ৰদায়ৰ কাৰ্যকলাপ দৰ্শনে গুৰুজনাৰ নৱ নৱ সৃষ্টিত অৰিহণা যোগায়। অসমৰ পৰিবেশ পৰিস্থিতি আৰু সমাজ জীৱনৰ লগত খাপ খুৱাই অগ্ৰত পুৰাণৰ পৰা সংস্কৃত, গীতাৰ পৰা একশৰণ আৰু পদ্ম পুৰাণৰ সহস্ৰ নাম খণ্ডৰ পৰা উপাদান গ্ৰহণ কৰি প্ৰৱৰ্ত্তন কৰে-‘এক শৰণ ভাগৱতী নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম’ আৰু এই নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে শংকৰদেৱে আৰম্ভ কৰে এক অবিৰত সাংস্কৃতিক যাত্ৰা।

একশৰণ ভাগৱতী নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল তত্ত্ব গুৰু, দেৱ, নাম আৰু ভকত। নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল দৰ্শনো ভাগৱত পুৰাণ, গীতা, বেদ, উপনিষদ আদিৰ সৈতে একে। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে এই দৰ্শনক জটিল তত্ত্ব কথাবে প্ৰকাশ কৰা নাই। সৰ্বসাধাৰণৰ বোধগম্য হোৱাকৈ কাব্যকলাৰ বসতত্ত্বৰ মাজেৰে প্ৰকাশ কৰিছে।

নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মই অতীতৰ পৰা চলি অহা কু-সংস্কাৰ, তন্ত্ৰ-মন্ত্ৰ, যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পাতালৰ পৰিবৰ্ত্তে নামধৰ্ম প্ৰবৰ্ত্তন কৰিলে। ধৰ্মৰ জৰিয়তে গুৰু জনাই প্ৰচাৰ কৰিলে যে নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মত অস্পৃশ্যতা আৰু জাতিভেদ প্ৰথাৰ স্থান নাই, উচ্চ-নীচৰ ভেদভাৱ নাই। ফলত চিৰদিন সমাজত প্ৰচলিত হৈ অহা জাতিভেদ প্ৰথাৰ উৎপীড়নৰ অন্ত পৰিল। নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ মূল সত্য, দয়া, ক্ষমা, অহিংসা, পৰোপকাৰ, প্ৰেম, সমজ্ঞান, সমদৃষ্টি আৰু ভক্তি সমাজত ঐক্য সংহতি বন্ধাৰ হকে এনেবাণী প্ৰচাৰ কৰিবলৈ ধৰিলে। প্ৰত্যেক গাঁৱতে নামঘৰ আৰু ধৰ্মৰ উচ্চ চিন্তা-চৰ্চাৰ কাৰণে একোখন সত্ৰ স্থাপন কৰিলে। তাত কিৰাত, কছাৰী, খাচী, গাৰো, মিৰি, যৱন, কছ, গোৱাল, অচম, মলুক, বজ্জক, তুৰুক, কুবাচ, শ্লেচ, চণ্ডাল সকলোকে একশৰণ ভাগৱতী ধৰ্মত দীক্ষিত কৰি নামঘৰত প্ৰবেশাধিকাৰ পথ প্ৰস্তুত হ’ল।

নামঘৰেই হ’ল গুৰুজনাৰ সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ অন্যতম সোপান। বৰদোৱাত প্ৰথম নামঘৰ স্থাপনৰ লগে লগে এই যাত্ৰা কাৰ্যকৰী হৈ উঠে। নামঘৰ যেন ভক্ত সকলৰ তীৰ্থস্থান আৰু বৈকুণ্ঠৰ প্ৰতীক। নামঘৰ হৰিনাম চৰ্চাৰ একপক্ষীয় অনুষ্ঠান হৈ নাথাকিল। ই হৈ পৰিল জাতীয় বন্ধমালা। জন্মোৎসৱ পতা, জন্মাস্টমী পতা, নাম প্ৰসঙ্গ, খোল প্ৰসঙ্গ কৰা, ভাওনা পতা, ভাও দিবলৈ শিকোৱা, ভাৰোপৰি দেউৰী বিলনীয়া, পাঠাচাৰ্যা, নামাচাৰ্যা গণভাত্ৰিকভাৱে নিৰ্বাচন কৰা, গাহৰ বাইজৰ বিভিন্ন সমস্যা নিষ্পত্তি কৰা আদি সকলো কাৰ্য কৰিবলৈ লোৱা হ’ল। নামঘৰত গাওঁ উন্নয়নৰ যি প্ৰসংগ সেৱাই আজিৰ পঞ্চায়তীৰাজ ব্যৱস্থা বুলিব পাৰি। জাতি বৰ্ণ বিচাৰ নকৰি যোগ্যতাৰ ভিত্তিত্তহে বিভিন্ন বিষয়ৰ বাবে দিৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ল। বৰ্ত্তমান অসমৰ ২৫,০০০ খন গাঁৱত ২৫,০০০ টি নামঘৰ আছে আনকি চুবুৰীয়ে

প্ৰতি একোটাকৈ নামঘৰো আছে । নামঘৰক কেন্দ্ৰ কৰি একোখন সমাজ সংগঠিত হোৱাৰ উপৰিও সামাজিক ঐক্য আৰু সংহতি সাধিত হৈ আছে । জাতীয় সংস্কৃতিৰ এই যাদু ঘৰত সকলো অনুষ্ঠানতে জাতি-বৰ্ণ সম্প্ৰদায় নিৰ্বিশেষে সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে সমানে অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । কেৱল নামঘৰ আৰু সত্ৰৰ যোগেদিয়েই সমাজৰ সকলোটিক সমঅধিকাৰে জীয়াই থকাৰ সময়মৰ্দ্দা দি অসমবাসীৰ সম্প্ৰীতিপূৰ্ণ এখন সমাজ ৰচনাৰ যি অভিনৱ পন্থা শংকৰদেৱে প্ৰবৰ্তন কৰিলে তাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও পৃথিৱীৰ আন ঠাইতো দেখিবলৈ পোৱাটো বিৰল ।

শংকৰদেৱৰ ভক্তি আন্দোলনৰ লগে লগে অসমীয়া সাহিত্যত নতুন যুগৰ সূচনা হয় । গুৰুজনাই পুথিবোৰ তিনিটা ভাষাত লিখিছিল-সংস্কৃত, অসমীয়া আৰু ব্ৰজাৱলী । সংস্কৃতিৰ দুৰ্বোধ্য শাস্ত্ৰবোৰ ভাঙি ধলুৱা ভাষাত সৰ্বসাধাৰণৰ বোধগম্য হোৱাকৈ ৰচনা কৰিছিল । মৈথিলী ভাষাৰ লগত অসমীয়া আৰু পশ্চিমা হিন্দীৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই নাট আৰু গীতৰ গান্ধীৰ্য বৃদ্ধি কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে ব্ৰজাৱলী নামৰ এক কৃত্ৰিম ভাষাত সৃষ্টি কৰি লৈছিল । শংকৰদেৱৰ সাহিত্যিক অৱদান সমূহ অংকীয়া নাট, গীত, কাব্য, নাম প্ৰসংগ, অনুবাদমূলক আৰু ভক্তি প্ৰকাশক গ্ৰন্থ এনেদৰে ভাগ কৰিব পাৰি । শংকৰী সাহিত্যৰ কীৰ্ত্তিভক্ত হ'ল 'কীৰ্ত্তন ঘোষা' । অসমীয়া জাতিৰ আধ্যাত্মিক জগতত 'কীৰ্ত্তন' সুকীয়া আসন লাভ কৰিছে । অসমীয়া সমাজত এইখনিৰ স্থান ৰেবিশাস্ত্ৰৰ সময়তুল্য 'গোঁসাঁই ঘৰত কীৰ্ত্তন খনি সজাই ধোৱাৰ উপৰিও সকাম-নিকামত 'কীৰ্ত্তন' আগত ৰাখিয়েই কাম সম্পন্ন কৰা হয় । গভীৰ দৰ্শন তত্ত্বৰে ভৰপূৰ হোৱা বাবে শ্ৰীমন্তাগৰত গীতাখন পৃথিৱীৰ ২৯টা ভাষালৈ অনূদিত হোৱা দেখা গৈছে ।

বৰগীত সমূহো মহাপুৰুষ জনাৰ আন এক মহৎ সৃষ্টি । গীত সমূহৰ মাদ্যৰ্থ আৰু গান্ধীৰই সৰ্বসাধাৰণৰ মন প্ৰাণ আত্মত কৰিছিল । গীত সমূহ উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন হোৱাৰ উপৰিও ভাৰতীয় শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ দৰে বাগ-ভালেৰে সংযোজিত । বৰগীতৰ উচ্চ আধ্যাত্মিক জবৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ইংৰাজ কবি Herrickৰ দৰে ড. বশীকান্ত কাকতিয়ে বৰগীত সমূহ Noble Number বুলিছে । বাগ, ভাল আৰু উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবৰ বাবে সেয়ে বৰগীতসমূহ অসমীয়া সাহিত্যত এক সুকীয়া স্থান আছে ।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱেই অসমীয়া সাহিত্যত নাটকলাৰ জন্মদাতা । গুৰুজনাৰ পূৰ্বে নাটক বুলি শব্দৰ সম্পূৰ্ণ এবিধ কলা নাছিল । নাটক ৰচনাত শংকৰদেৱে ভাৰতৰ নাটশাস্ত্ৰৰ নীতি-নিৰ্দেশনা মানি চলিছে । সেয়ে নাট সমূহত ভাৰতৰ নাট শাস্ত্ৰই উল্লেখ কৰা হওঁতে জ্ঞান, বিদ্যা, ন্যায়, কৰ্ম, যোগকলা আদি

সকলোবন্ধৰ সমাবেশ ঘটাইছে। ইয়াৰ উপায় নৱবিধ ভক্তিৰ সমাবেশ ঘটাই ভক্তিক শ্ৰেষ্ঠ আসন দিয়া হৈছে। পৰম বস নিহিত এই নাট সমূহক পঞ্চমবেদ বুলিও কোৱা হয়। এই নাটসমূহ আজিও বিভিন্ন উৎসৱ-পাৰ্বন্ত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে।

ভাওনা গুৰুজনাৰ একক আৰু অনন্য সৃষ্টি। অভিনয়, মুকলি বঙ্গমঞ্চ, সাজ-সজ্জা, গীত-নৃত্য, বাদ্য-যন্ত্ৰ আদিৰ প্ৰয়োগে ভাওনাক পৃথিৱীৰ কলাসম্পন্ন আন অনুষ্ঠান সমূহৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছে। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ উৰালত সেয়েই মানিকী মাধুৰী হৈ চিৰদিন জিলিকি থাকিব।

অসমীয়া সংস্কৃতি জগতলৈ শংকৰদেৱৰ সত্ৰীয়া নৃত্য যদিও ৰূপদী আহিৰে পৰিশোধিত ৰূপ তথাপি জনসাধাৰণৰ মাজত এই নৃত্যই সুকুমাৰ ৰুচিবোধ এটা গঢ়ি তুলিলে। বিভিন্ন সত্ৰ সমূহত সংৰক্ষিত হৈ থকা এই নৃত্যই জনপ্ৰিয়তাৰ শীৰ্ষত আহি কেৱল সুকুমাৰ ৰুচিবোধৰ বাবেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে।

বাদ্য যন্ত্ৰসমূহতো শংকৰদেৱে নতুনৰ বুলনি আনে। পূৰ্বৰ মঞ্জিৰা আৰু খুটি তালক মাগীয়া গীত আৰু নৃত্যৰ লগত জড়িত কৰি নতুনত্ব আৰোপেৰে ইয়াৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি কৰে। ভোৰতাল আমদানি কৰি আনি গীত আৰু নৃত্যৰ গান্ধীৰ্য্য দুওপে বঢ়াই তোলে। ভেনেদেৰে খোল, মৃদংগ আদিও নৃত্য-গীতৰ লগত সংযোগ কৰি গীত-নৃত্য সমূহ অধিক সাৱলীল আৰু সুন্দৰ কৰি তোলে।

হুপত আৰু ডাকৰৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুজনাৰ মহৎ উদৰীকৰণ দৃষ্টিভংগী প্ৰকাশ পোৱা দেখা যায়। এই দুয়োবিধ শিল্পৰ প্ৰতি পূৰ্বৰ সমাজত যি ধাৰণা আছিল শংকৰদেৱে তাক সলনি কৰি পেলালে। নামঘৰত প্ৰয়োজন হোৱা সামগ্ৰী সমূহ যেনে - সিংহাসন, গছা, ঠগী, কৰণি, শৰাই, বয়নশিল্প, কাঠৰ বহু, বাঁহ-বেতৰ বহু, কঁহাৰ-কমাৰৰ বহু, পুখি চিত্ৰ, হাতে লিখা পুখি আদি নামঘৰৰ থাপনাৰ কাৰত স্থান দিয়াৰ লগে লগে ইবোৰৰ মৰ্যাদা বৃদ্ধি পালে। ফলত এনে বৃত্তিধাৰী লোকসকলৰো সামাজিক মৰ্যাদা বৃদ্ধি পায়। গাঁৱে গাঁৱে নামঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হোৱাত গাওঁভিত্তিকৰ উপৰিও আঞ্চলিক ভিত্তিতে এই ৰত্নবোৰৰ প্ৰয়োজন হৈ পৰিল। আৰু ব্যাপক হাৰত এইবোৰৰো সংস্কৃতিৰ পথাৰখন আৰু বিশাল কৰি তুলিলে।

ধৰ্ম, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, বাদ্য-যন্ত্ৰ, চিত্ৰশিল্প, হুপত-ডাকৰা, নাট, ভাওনা, অভিনয়, নামঘৰ আৰু সত্ৰ জৰ্জি সৃষ্টিৰে পুৰণিক পৰিশোধনৰদ্বাৰা নতুনত্ব আৰোপ কৰি পূৰ্বৰ অসমীয়া সাংস্কৃতিক চেতনাৰ নানান উপপথবোৰ মিলাই অসমীয়া সংস্কৃতিৰ প্ৰকৃত পথটো নিৰ্ধাৰণ কৰি অসমীয়া জাতীয় জীৱনত শংকৰদেৱে যি স্বৰ্ণবুলৰ সূচনা কৰিলে-ইয়াৰ বাবে শংকৰদেৱ চিৰস্মৰণীয় হৈ ৰ'ব।

সাম্প্রতিক বিশ্বদৰবাৰত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ মৌলিক অংগ হিচাপে পৰিচয় কৈছিল
 শংকৰদেৱৰ জৰিয়তে দিলেই নহ'ব, বিভিন্ন সমস্যাবে জৰ্জৰিত বিশ্বব্যাপ্ত অসমীয়া
 জাতীয় জীৱনত গুৰুজনৰ বাণী প্ৰচাৰ কৰি পুনৰ বৃহৎ অসমীয়া সমাজখন সু-
 সংগঠিত কৰি প্ৰগতিশীল চিন্তা-ধাৰাৰে শান্তি-সম্প্ৰীতি অঙ্কুৰ ৰাখিবলৈ চেষ্টা
 কৰিলেহে আমাৰ জাতীয় জীৱনত স্বৰ্ণসৌধ নিৰ্মাণ হব ।

প্ৰসংগ পুৰি :

- ১। ড. প্ৰহ্লাদ কুমাৰ বৰুৱা-চিন্তাৰ আভাস
- ২। ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা-অসমীয়া সাহিত্যৰ ইতিবৃত্ত
- ৩। শংকৰদেৱ সংঘৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত-মণিকাঞ্চন

শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাট : এক সাহিত্যিক মূল্যায়ণ

আকাশবন্তি গগৈ

পৃথিৱীৰ প্ৰায়বোৰ দেশৰে নাট্য সাহিত্যৰ বুৰঞ্জী লুটিয়ালে দৈশ্য যায় যে প্ৰত্যেক দেশতে নাট্যাভিনয় বা নাটকৰ প্ৰচলন গঢ়ি উঠিছে ধৰ্মীয় উৎসৱ পাৰ্বণ সমূহক কেন্দ্ৰ কৰি আৰু তাৰ বীজ কঢ়িয়াই আনিছে উপাস্য দেৱতাৰ গুণানুকীৰ্ত্তন, অনাথৰী চহা কবিৰ কেতবোৰ গীত আৰু নৃত্যই। প্ৰাচীন গ্ৰীচত নাটৰ প্ৰচলন হৈছিল ডাইনুছিয়াচ দেৱতাৰ পূজা অৰ্চনাক কেন্দ্ৰ কৰি। দেৱতাৰ পূজাৰ অৰ্থে ছদ্মবেশধাৰী ভক্ত সকলে যি নৃত্য গীত কৰিছিল তাৰ লগত যেতিয়া সংলাপৰ সংযোজন হ’ল তেতিয়াই তাৰ নাম হ’ল অৰ্থাৎ নাটক। সেইদৰে বৈদিক যুগতো নৃত্য-গীতৰ জৰিয়তে (দুটা দল ক্ৰমে ইন্দু আৰু মৰুৎ আৰু তেওঁলোকৰ অনুচৰ ৰূপে) অভিনয় কৰিছিল বুলি ঋকবেদত উল্লেখ আছে। (ঋকবেদৰ প্ৰথম মণ্ডলৰ ১৬৫, ১৭০ সংখ্যক ইন্দু-মৰুৎ যুক্ত) লুইছ ৰেনোৱেও লিখিছে যে বৈদিক বলি-বিধান কাৰ্য্য একপ্ৰকাৰ অভিনয়ৰ মাধ্যমেৰে সম্পাদন কৰা হৈছিল। তাতে সংগীত, অভিনেতা আৰু সংলাপ আছিল। ভৰত মুনিৰ নাট্য শাস্ত্ৰও (খৃঃপূঃ ২০০ অব্দ) কাৰ্য্যতঃ দুজন পৰম দেৱতা শিৱ আৰু ব্ৰহ্মাৰহে নাট্য শিক্ষাৰ ফল বুলিয়ে জনা যায়। অসমতো শিৱ পূজাক আলম কৰি মন্দিৰসমূহত চলি থকা দেৱদাসী নৃত্য, বেউলা-লক্ষীন্দৰৰ কাহিনী আৰু সৰ্পদেৱী মনসাৰ মাহাত্ম্য বৰ্ণনাক উপজীৱ্য কৰি চলি থকা ওজাপালি আৰু প্ৰচলিত পুতলা নাচক অসমীয়া নাট্যকলাৰ পিতা-পিতামহ আখ্যা দিব পাৰি। এইবোৰ প্ৰকৃত অৰ্থত নাটক নাছিল যদিও নৃত্য, গীত অভিনয় আৰু মাজে মাজে সংলাপৰ প্ৰয়োগেৰে নাটকৰ নিকটতম স্থান লাভ কৰিছিল।

অসমত নাট্যকলাই প্ৰকৃত অৰ্থত প্ৰাণ পাই উঠে ষষ্ঠীয় ষষ্ঠদশ শতিকাত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ হাতত। এই ক্ষেত্ৰটো মূল লক্ষ্য আছিল ধৰ্মীয় আদৰ্শ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ। ইতিমধ্যেই বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ এক শৰণ নামধৰ্মৰ প্ৰবৰ্ত্তন কৰি জনতাৰ মাজত বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ আদৰ্শ আৰু বিষ্ণু তথা তেওঁৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ মাহাত্ম্য প্ৰচাৰকে জীৱনৰ ব্ৰত বুলি মানি শংকৰদেৱে ‘কল্পিণী হৰণ’ ‘ভক্তি প্ৰদীপ’কে আদি কৰি কেইবাখনো বিষ্ণুৰ মাহাত্ম্য প্ৰকাশক কাব্য ৰচনা কৰিছিল। পিছে তেওঁ বুজিব পাৰিছিল যে এক সৰ্বাত্মক ধৰ্মীয় আন্দোলনৰ বাবে কেৱল কাব্য ৰচনাই যথেষ্ট নহয়, যদি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজকো বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় মাধ্যমৰ জৰিয়তে আকৰ্ষিত আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত কৰিব নোৱাৰি তেন্তে সকলো স্তৰৰ জনতাৰ পৰা সমানে মনোযোগ আৰু সমৰ্থন লাভ কৰিব নোৱাৰি। সেই উদ্দেশ্যেই প্ৰথম

তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি আহিয়েই তেওঁ 'চিহ্নযাত্ৰা' নাটৰ অভিনয় কৰে। বৰদোৱাত এই নাট অভিনয় সাত আঠ ৰাতি অনুষ্ঠিত হৈছিল। এই নাট আছিল মূলতঃ চিত্ৰাভিনয়। ইয়াত সাত বৈকুণ্ঠৰ পট আঁক লক্ষ্মীসহ সাতজন বিকুৰ পাৰিষদসহ প্ৰৱেশ দেখুওৱা হৈছিল। সংলাপৰ সলনি কেৱল নৃত্য-গীত আৰু চৰিত্ৰৰ প্ৰৱেশৰ মাজেৰে নাটৰ বিষয়বস্তু বুজাবলৈ প্ৰয়াস কৰা হৈছিল। অৱশ্যে কোনো লিখিত আখ্যান বা লিপিবদ্ধ ৰূপ নথকা হেতুকে ইয়াৰ পুনৰাভিনয়ত অসুবিধা হৈছিল। আৰু সেই কাৰণেই আখ্যান আৰু সংলাপযুক্ত অংকীয়া নাট কেইখন লিখিব লগা হৈছিল বুলি ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাদেৱে তেওঁৰ আলোচনাত উল্লেখ কৰিছে।

অংকীয়া নাট সমূহ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ এক অনবদ্য অৱদান হলেও ই তেখেতৰ উৰ্বৰ মন্ত্ৰি প্ৰসূত একান্ত সৃষ্টি নহয়। অসমত ইতিপূৰ্বে পৰা চলি থকা পুতলা নাচ, ওজাপালি আৰু দেৱদাসী নৃত্যক আখ্যৰ কৰি তীৰ্থ যাত্ৰা কালত লাভ কৰা বিভিন্ন অভিজ্ঞতাৰে প্ৰভাৱান্বিত হৈ সংক্ৰান্ত নাটৰ আৰ্হিত সৃষ্টি কৰি উলিওৱা সম্পূৰ্ণ থলুৱা উপাদানেৰে সমৃদ্ধ এক আটক ধুনীয়া সাহিত্যিক আৰু শৈল্পিক কাৰ্য্যকুশলতাহে সৰ্বভাৰতীয় প্ৰায়বোৰ উন্নত সংস্কৃতিৰে ৰূপ-গন্ধ-মাধুৰ্য্য বুটলি আনি তেওঁ তেওঁৰ অপূৰ্ব কল্পনাশক্তি আৰু সুধাৰে দান কৰি গ'ল এক সংমিশ্ৰিত অথচ এক নিটোল সৃষ্টি 'অংকীয়া নাট'।

মহাপুৰুষ দুজনৰ নাটসমূহ এক অংক যুক্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যৰে বিশিষ্ট হোৱাৰ বাবে অংকীয়া নাট আখ্যা দিয়া হয় যদিও শংকৰদেৱে তেওঁৰ নাটত 'অংকীয়া নাট' শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা নাছিল। যাত্ৰা, নাটক আৰু নাট-এই তিনিটা শব্দহে তেওঁৰ নাটৰ পাঠৰ ভিতৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিল। উদাহৰণ স্বৰূপে 'কৃষ্ণস্যা, কালিয়দমন'।

"কৃষ্ণস্যা কালিয়দমন যাত্ৰা কৰিতা" সেইদৰে পুৰণি চৰিত পুথিসমূহতো নাটকৰ সলনি অংক শব্দটোৰহে প্ৰচলন আছিল। "পাৰিজাত হেন নাম অংক মহা অনুপম" গতিকে দেখা যায় "অংকীয়া নাট" পদটি পিছৰ কালৰ সৃষ্টি, এক অৰ্বচিন আৰু মৌখিক শব্দহে।

চিহ্নযাত্ৰাক বাদ দি বাকী যি কেইখন নাট চাৰিংশ বছৰৰ পাছত জিপিবদ্ধ অৱস্থাত পোৱা যায়, সেই কেইখন হৈছে - 'পত্নী প্ৰসাদ' 'কালিয় দমন' 'কেন্সি গোপাল' 'কল্পিণী হৰণ' 'পাৰিজাত হৰণ' আৰু 'ৰাম বিজয়'। ৰচনা কাল অনুসৰি পত্নী প্ৰসাদ নাটটোই প্ৰথম আৰু শংকৰদেৱৰ উজনি অসমত থকা কালৰ শেষৰ ফেঁচা আনুমানিক ১৫৪০-১৫৫০ খৃষ্টাব্দৰ ভিতৰত ৰচনা কৰিছিল বুলি ড. মহেন্দ্ৰৰ নেওগদেৱে ঠাৱৰ কৰিছে। ইয়াৰ পাছতে ক্ৰমে 'কালিয়দমন'; 'কেন্সি গোপাল'; 'কল্পিণী হৰণ'; 'পাৰিজাত হৰণ' আৰু সৰ্বশেষত 'ৰাম বিজয়' নাট ৰচনা কৰে।

এই কেইখন নাটকৰ বচনাৰ সঠিক তাৰিখ জনা নাযায়, যদিও বাকী কেইখন নাট পাটবাউসীত আৰু ৰাম বিজয় কোচবিহাৰত বচনা কৰা বুলি জানিবলৈ পোৱা যায়। ‘ৰাম বিজয়’ নাট শংকৰদেৱৰ শেষ বচনা আৰু মহাপুৰুষ জনাৰ তিৰোভাৱ বৰ্ষতে (১৪৯০ শক) ৰচিত বুলি নাটৰ উপসংহাৰ শ্লোকৰ পৰা জানিব পৰা যায়।

“বিন্দু বন্ধ বেদচন্দ্র শাকে শংকৰ সংগকে ।

শ্ৰীৰাম বিজয়ং নাম নাটকং মুক্তি সাধকম ॥”

এই ছখন নাটকৰ উপৰিও তেখেতে ‘জন্ম যাত্ৰা’ নামৰ আন এখন নাট বচনা কৰিছিল বুলি ৰামচৰণ ঠাকুৰৰ চৰিত পুথিত পোৱা যায়। শংকৰদেৱে দ্বিতীয়বাৰ তীৰ্থ ভ্ৰমণৰ পৰা আহি এই নাট বচনা কৰিছিল। গোপী উদ্ধৱ সংবাদৰ ভেটিত বচনা কৰা আন এখন নাট অসম্পূৰ্ণ অৱস্থাতে জুয়ে পুৰি নষ্ট কৰিলে বুলি গোপাল আতাৰ চৰিত পুথিত উল্লেখ আছে।

শংকৰদেৱৰ ‘অংকীয়া নাট’ যেনেদৰে ওজাপালিৰ এক সংস্কাৰিত ৰূপহে, নাটৰ কাহিনীসমূহো নাটকাৰে সুন্দৰভাৱে সজাই-পৰাই স্বকীয়তা প্ৰদান কৰা ভাগৱত আৰু পুৰাণৰ একে-একোটা আখ্যানহে। সৃষ্টিৰ নিপুণতা আৰু সাহিত্যৰ কলা কুশলভাৱে গঢ়ি সাজি উজ্জ্বল কৰি তোলা এই কাহিনী সমূহ যেন জুইত পুৰি অধিক প্ৰোজ্জ্বল হৈ উঠা একো একো চপৰা সোণহে। এই কাহিনী সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱৰ ৰীতি আৰু কাৰ্য্যকুশলতা ইংৰাজী সাহিত্যৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নাট্যকাৰ শ্বেক্সপীয়েৰৰ লগত বিজ্ঞাব পাৰি।

‘পত্নীপ্ৰসাদ’ শংকৰদেৱৰ প্ৰথম নাট। বাকী কেইখনৰ তুলনাত এই নাট অতি চমু আৰু নাট্য গুণ বৰ্জিত। ভক্তি মাৰ্গৰ শ্ৰেষ্ঠতা প্ৰতিপন্ন কৰা এই নাটৰ মূল লক্ষ্য। ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধৰ ষোড়শ-সপ্তদশ অধ্যায়ৰ বিষয়বৰণ ভেটিত ৰচিত ‘কালিয়দমন’ নাট শংকৰদেৱৰ দ্বিতীয় নাট। কালি নাগৰ বাসস্থান কালি হ্ৰদৰ বিষপানী পান কৰি গোপ যেনুসমূহ মৃত্যুৰ মুখত পৰাৰ পাছত শ্ৰীকৃষ্ণই সকলোকে জীৱন দান দি কালি নাগক মৰ্দন কৰি ৰমনক দ্বীপলৈ প্ৰেৰণ কৰা কাৰ্য্যৰ বৰ্ণনাই কালিয়দমনৰ মূল বিষয়বস্তু। ইয়াৰ লগতে শ্ৰীকৃষ্ণৰ বনাপ্ৰিয়ানৰ ঘটনাটিও সংলগ্নিত হৈছে। যদিও দুয়োটা ঘটনাৰ মাজত বোগসূত্ৰ অতি ক্ষীণ তথাপি দুয়োটা ঘটনাই শ্ৰীকৃষ্ণৰ অবিদ্যবলীৰ মহাশাস্ত্ৰৰ প্ৰকাশ কৰি নাট্যকাৰৰ উদ্দেশ্য পূৰণ কৰিছে। নাটখনিত বৰ্ণনাস্বৰূপ ৰীতিৰ প্ৰয়োগ খটিছে। ইয়াৰ সংলগ্নৰ মাত্ৰো অতি কম যদিও সূত্ৰৰ ব্যাখ্যা আৰু গীত সমূহে কাহিনীভাগ বোধগম্য হোৱাত সহায় কৰিছে। ‘কেলিগোপাল’ নাট ভাগৱতৰ ‘দশম স্কন্ধ’ৰ বাস পঞ্চাধ্যায়ত বৰ্ণিত বাস ক্ৰীড়াক জুহুটি কৰি লিখা মূল ঘটনাৰ লগতে কাহিনীৰ

বৈচিত্ৰ্যৰ নিমিত্তে শংখচূড় বধৰ কাহিনীটোও নাটত সংযোজন কৰা হৈছে । শংগাৰাস্ত্ৰক গীত-নৃত্যৰে ভৰা এই নাট কাৰ্য্যধৰ্মিতাৰ কালৰ পৰা শংকৰদেৱৰ শ্ৰেষ্ঠ নাট । পৰমাস্ত্ৰাৰ লগত জীৱাস্ত্ৰাৰ মিলনৰ যি হাবিয়াস সেই ৰূপকাস্ত্ৰক দিশত এই নাটৰ সাৰতত্ত্ব । ‘পাৰিজাত হৰণ’ৰ কাহিনীভাগ হৰিবাংশ আৰু ‘ভাগৱত পুৰাণ’ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ পত্নী সত্যভামাৰ ৰোহ ডঙাৰ বাবে স্বৰ্গৰ পৰা পাৰিজাত আনিবলৈ গৈ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ লগত যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ মূল কাহিনী ভাগৰ ওপৰত আধাৰিত । ভাগৱতৰ ঘটনাৰ ক্ৰম বন্ধা কৰি এই নাটতো নৰকাসুৰ বধ আৰু পাৰিজাত হৰণৰ কাহিনী দুটা একে অংকভুক্ত কৰিছে । উল্লত সংলাপ-বচনা আৰু উৎকল চৰিত্ৰ সৃষ্টি এই নাটৰ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । ‘কল্পিনী হৰণ’ কাব্যৰ দৰে হৰি বংশৰ প্ৰভাৱ কল্পিনী হৰণ নাটত নাই । ভাগৱত, পুৰাণ এই নাটৰ আধাৰ । কল্পিনী হৰণ শ্ৰীকৃষ্ণৰ প্ৰেম আৰু বাধা নিৰেখৰ প্ৰাচীৰ লক্ষি প্ৰেমাঙ্গনৰ পৰমাস্ত্ৰাৰ লগত জাগতিক মিলনেই এই নাটৰ মূলবস্তু । কলেবৰত এই নাট বাকী কেইখনৰ তুলনাত বৃহত্তৰ । ‘ৰাম বিজয়’ বা ‘সীতা স্বৰ্ণবৰ’ শংকৰদেৱৰ শেষ বচনা । এই খনতো সীতা স্বৰ্ণবৰেই নাটৰ মূল বস্তু আৰু প্ৰধান আকৰ্ষণ যদিও ৰাম-লক্ষণৰ দ্বাৰা খৰি বিশ্বামিত্ৰৰ যন্ত্ৰ বন্ধা আৰু শাৰীচ-সুবাছ আদি ৰাক্ষস গণৰ নিধনেৰে মূল কাহিনীৰ পাভনি ভৰা হৈছে ।

উপস্থাপন ৰীতি বা কলা-কৌশলৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাবলৈ গলে শংকৰদেৱৰ অংকীয়া নাট সমূহ সংযুক্ত নাটকৰ অনুৰূপ আখ্যা দিব পাৰি । সমালোচক কালিৰাম মেধিদেৱে অংকীয়া নাটৰ দহবিধ উপাদানৰ কথা ভেওঁৰ গ্ৰন্থত উল্লেখ কৰিছে । সেই কেইটা হ’ল ক্ৰমে ১। অংক ২। শ্লোক ৩। নান্দী ৪। প্ৰবোচনা ৫। আযুৰ বা প্ৰস্তাৱনা ৬। শ্লোক ৭। সঙ্কি ৮। ৰস ৯। যুক্তিযংগল আৰু পদৰীতি । সংযুক্ত নাটকৰ অনুকৰণত ৰচিত অংকীয়া নাট সমূহতো ন দীপ্লোকৰ জৰিয়তে নাটকৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । শংখ, চন্দ্ৰ, পদ্ম আদিৰ যাংগলিক শব্দেৰে আঠোটা বা দহটা পদ্যযুক্ত নান্দী শ্লোকত দেৱতা, বিজ্ঞ আৰু বজাৰ ৰুতি থাকে । নাটশালাৰ বিধিনি উপলব্ধ মূলৰ ৰুতি আৰু বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে দৰ্শকক অৱগত কৰোৱা এই অনুষ্ঠানৰ মূল লক্ষ্য । শংকৰদেৱৰ কল্পিনী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, কেলি গোপাল আৰু ৰাম বিজয়ত দুটাকৈ নান্দী শ্লোক আছে । ইয়াৰে প্ৰথমটোত উপাস্য দেৱতা ৰাম বা কৃষ্ণৰ ৰুতি আৰু বিজয়টোত নাটৰ বিষয়বস্তুৰ উল্লেখ পোৱা যায় । উল্লেখযোগ্য ‘কল্পিনী হৰণ’, ‘কেলি গোপাল’ আৰু ‘ৰাম বিজয়’ নাটৰ প্ৰথম শ্লোক দুটাৰ পিছত একোটিকৈ চুটি নান্দী গীত আছে । জৰ পিছতহে ‘নান্দ্যন্তে সূত্ৰধাৰ’ কথাৰাৰ আছে । এই নান্দী গীত সুহৃদই ৰাম আৰু

একতালি মানত পোৱা যায় ।

নান্দী পাঠৰ পাছতে প্ৰবোচনা স্তৰত নাটৰ পৰিচালক কেন্দ্ৰীয় চৰিত্ৰ সূত্ৰধাৰে 'অভিনয় নাটক'ৰ প্ৰশংসাৰ দ্বাৰা দৰ্শকৰ মনত অভিনয় দৰ্শনৰ প্ৰতি প্ৰবোচিত কৰি তোলে । উদাহৰণ স্বৰূপে 'কল্লিণী হৰণ' নাটকত 'ভো ভোঃ সভাসদঃ সাধু হনু ধবাং শ্ৰদ্ধয়ধনা । কল্লিণী হৰণং নাম নাটকং মুক্তি সাধকম ।' শ্লোক আৰু 'জয় জয় মাধৱদেৱ আদি অন্ত নাপাৱন্ত কেৱ' ভটিমাৰে সভাসদক নাটকৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰি তুলিবলৈ যত্ন কৰা হৈছে ।

প্ৰস্তাৱনা স্তৰত সূত্ৰধাৰে সংগীৰ স'তে কথোপকথনৰ জৰিয়তে মূল চৰিত্ৰৰ প্ৰবেশ ঘটাই নাটৰ কাহিনীভাগৰ অভিনয় আৰম্ভ কৰে । 'ৰাম বিজয়'ত সূত্ৰধাৰে আহে সংগী : কি বাদ্য শুনিয়েই বুলি প্ৰশ্ন কৰে আৰু সংগীৰ উত্তৰ শুনি 'আহে দেৱ দুন্দুভি বাজত আঃ শ্ৰীৰাম কৃষ্ণৰ মিলন মিলন' উক্তিৰে ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰবেশ ঘটাই নাট্যাভিনয়ৰ প্ৰস্তাৱনা তৰিছে ।

পঞ্চ প্ৰকৃতি, পঞ্চ অৱস্থা আৰু পঞ্চ সন্ধি সংযুত নাটকৰ বৈশিষ্ট্য । কালিৰাম মেধিদেৱৰ মতে ইয়াৰ পঞ্চসন্ধি অংকীয়া নাটতো বিদ্যমান । এই পঞ্চসন্ধি হ'ল ক্ৰমে মুখ, প্ৰতি মুখ, গৰ্ভ, বিমৰ্শ আৰু নিৰ্বহন । সেইদৰে নাটৰ পঞ্চ অৱস্থা হৈছে আৰম্ভ, প্ৰযত্ন, প্ৰাপ্ত্যাশা, নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ফলাগম । কিন্তু পূৰ্ণাংগ কাহিনীযুক্ত নোহোৱাৰ বাবে শংকৰদেৱৰ আটাইকেইখন নাটকতে পঞ্চসন্ধি আৰু পঞ্চ অৱস্থা দেখা নাযায় । মাত্ৰ কেলি গোপাল, পাৰিজাত হৰণ, কল্লিণী হৰণ আৰু ৰাম বিজয়তহে এই দুই বৈশিষ্ট্য মন কৰা যায় ।

নাট পৰিবেশনৰ অন্তত নাট্যাভিনয় সামৰণি মৰা হয় সংযুত নাটৰ অনুৰূপ এটি মুক্তিমংগল ভটিমাৰে । অৱশ্যে অংকীয়া নাটৰ মুক্তিমংগল ভটিমা কেৱল সূত্ৰধাৰেহে কীৰ্ত্তন কৰে । এই ভটিমাই চাৰিটা কাৰ্য্য সিদ্ধি কৰে । ১। মুক্তিমংগল ভটিমাত মূল বিষয় চৰিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণ বা শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ মাহাত্ম্য জনতাৰ আগত বৰ্ণন কৰি জনতাক ভক্তিৰসেৰে আত্মত কৰি তোলা । ২। নাট্যকাৰৰ নামোল্লেখৰ উপৰিও পৃষ্ঠপোষকৰ নাম উল্লেখ আৰু তেওঁৰ মংগল কামনা ।

শ্ৰীশুভক্ষয় নৃপতি প্ৰধানা

ৰাসক বিজয় কৰাবতনাট ।

মিলহ তাম্ৰৈক বৈকুণ্ঠক বাট ॥

(ৰামবিজয়)

৩। সভাসদ ৰাইজ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত অজানিতে হোৱা ভুলৰ বাবে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা

শুনা শুনা সাধু সত্যসদ লোই
সুক্যৰ দেশ ধৰবি নাহি মোই ।

(কল্পিত হৰণ)

৪। আৰু একেবাৰে শেষত নাট ৰচনা আৰু পৰিবেশনৰ মূল লক্ষ্য বৈষ্ণৱ
ধৰ্মৰ প্ৰতি জনতাক প্ৰলুব্ধ কৰি সূত্ৰধাৰে কৈ উঠে ।

পৰম বন্ধু হৰি চৰিত্ৰ বিনাই ।

নাহি নাহি গতি কলিত লোকাই ॥

শংকৰদেৱৰ কেৱল ‘পত্নীপ্ৰসাদ’ নাটতহে মুক্তিমংগল ভটিয়া নাই ।
উপস্থাপন ৰীতিৰ পৰা আঁতৰি আহি যদি শংকৰদেৱৰ নাটসমূহৰ গদ্যৰীতি বা
ভাষাশৈলীলৈ মন কৰো তাতে এক নতুনত্বই দৃষ্টিগোচৰ হ’ব । এই নাট সমূহৰ
ভাষা সংস্কৃত বা প্ৰচলিত কথিত অসমীয়া ভাষা নহয় । অসমীয়া আৰু মৈথিলী
ভাষাৰ সংমিশ্ৰণত শংকৰদেৱে কৃত্ৰিমভাৱে সৃষ্টি কৰি লোৱা ব্ৰজবুলী বা ব্ৰজাৱলী
ভাষাৰেহে তেওঁৰ নাট আৰু বৰগীত সমূহ ৰচনা কৰিছিল । শংকৰদেৱে দ্বিতীয়
তীৰ্থভ্ৰমণৰ আগলৈকে অসমীয়া ভাষাত সুললিত কাব্যসমূহ ৰচনা কৰিছিল ।
আনহাতে সংস্কৃত ভাষাতো তেওঁ আছিল বিদক্ষ । অথচ অসমীয়া বা সংস্কৃতক
ভাষাৰ মাধ্যম হিচাবে নলৈ কিয় ব্ৰজাৱলী ভাষাক বাচি ললে সেয়া সঁচায়েই
আশ্চৰ্য্যকৰ । ড. বিশিষ্টি কুমাৰ বৰুৱাই তেওঁৰ আলোচনাত অনুমান কৰিছে যে
সংস্কৃত ভাষাতকৈ অধিক সহজে বোধগম্য হোৱা বাবে আৰু নাটবোৰক মৰ্যাদা
আৰু গাভীৰ্য্য প্ৰদান কৰিবৰ বাবেই ব্ৰজ ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল । কালিৰাম
মেধিৰ মতে ব্ৰজ ধামৰ ভাষা বুলি কৃষ্ণ ভক্তি প্ৰকাশৰ সাধাৰণ মাধ্যম হিচাবে এই
ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিছিল । আকৌ ড. মহেশ্বৰ নেওগ আৰু ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাই
একে সুৰতে কাৰণ দৰ্শাইছে “ব্ৰজবুলি ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্য যেন ভাৰতৰ
সকলোলোকে তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ একশৰণীয়া নাম ধৰ্ম বুজিব পাৰিব আৰু চুবুৰীয়া
ৰাজ্যৰ বৈষ্ণৱ গোষ্ঠীৰ লগত সংহতি স্থাপনৰ সহায়ক হ’ব ।”

অংকীয়া নাটৰ ভাষা প্ৰয়োগলৈ মন কৰিলে দেখা যায়, নাট সমূহ চাৰিটা
উপাদানেৰে সমৃদ্ধ - শ্লোক, গীত, কথাসূত্ৰ আৰু চৰিত্ৰ সংলাপ । শংকৰদেৱৰ
নাটসমূহত আৰু মুনিৰ নান্দী শ্লোকৰ দৰে অন্ত্যশ্লোকবোৰো ব্যৱহাৰ দেখা যায় ।
কেলিগোপাল আৰু পত্নীপ্ৰসাদ নাটক বাদ দি‘ৰাম বিজয়’ত মুক্তিমংগল ভটিয়াব
পিছত আৰু বাকী পাবিজাত হৰণ, কল্পিত হৰণ আৰু কালিয় দমন নাটত
মুক্তিমংগল ভটিয়াব আগতে সামৰণি শ্লোক দিয়া হৈছে । আৰুপিব আৰু সামৰণি
শ্লোকৰ উপৰিও নাটৰ গৰ্ভাংশতো ঘাই চৰিত্ৰ প্ৰৱেশত বিবিধ কাৰ্য্য বিজয় আৰু

কোনো চৰিত্ৰৰ মনৰ অৱস্থা ক্ৰিয়া আদি বুজাবলৈ শ্লোক ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় । খৰি-মুনিৰ বাহিৰেও কোনো উত্তম চৰিত্ৰৰ মুখতো বচনৰ আগে আগে শ্লোক দিয়া লক্ষ্য কৰা যায় । নাটৰ মাজৰ শ্লোক সমূহৰ ভাঙনি প্ৰায়ে সূত্ৰধাৰৰ যোগে পিছত ব্যাখ্যা কৰা হয় । আকৌ ভালেকেইখন নাটৰ বহুতো গীত পূৰ্বৱৰ্তী শ্লোকটোৰে আংশিক ভাঙনি বা ভাবানুবাদ ।

কথাসূত্ৰ আৰু চৰিত্ৰ সংলাপে নাটৰ গদ্যৰীতক সূচায় । উল্লেখযোগ্য যে শংকৰদেৱৰ নাট সমূহতেই ভাৰতীয় আঞ্চলিক ভাষা সমূহৰ ভিতৰত পোন প্ৰথম বাৰৰ বাবে গদ্যৰ ব্যৱহাৰ হৈছিল । অসমীয়া আৰু ব্ৰজবৰীয়া মিশ্ৰিত এই গদ্যই অনুপ্ৰাস আৰু ধ্বনিৰ মিলনৰ দ্বাৰা এক লয়যুক্ত তথা সুৰীয়া ৰূপ লাভ কৰিছে । নাট্যাভিনয়ৰ সময়ত আবৃত্তি অনুৰূপে সুৰাৰোপিত কৰিছে এই লয়যুক্ত বচন সমূহ আওঁৰোৱা হয় । সংলাপ ৰচনাৰ ক্ষেত্ৰত শংকৰদেৱৰ নাটসমূহৰ ভিতৰত পাৰিজাত হৰণেই অধিক পঢ়তা লাভ কৰিছে ।

গীতি প্ৰধানতা শংকৰদেৱৰ নাট সমূহৰ বৈশিষ্ট্য । চুটি চুটি সংলাপ আৰু শ্লোকৰ সতে গীতৰ প্ৰয়োগ অস্থি-চৰ্মত ৰক্ত মাংস প্ৰদানৰ লগত তুলনা কৰিব পাৰি । নাটৰ আৰম্ভণি-সামৰণিৰ উপৰিও অভিনয় কোনো অৱস্থা বৰ্ণন, চৰিত্ৰাংকন বা চৰিত্ৰৰ ৰূপ গুণৰ বৰ্ণন তথা চৰিত্ৰ সমূহৰ অন্তৰৰ আকৃতি বা আবেগ প্ৰকাশৰ মাধ্যম হিচাপেই গীতৰ ব্যৱহাৰ । প্ৰকৃতাৰ্থত গীতৰ প্ৰয়োগেই নাট সমূহলৈ এক গতিশীলতা আনি দিছে । সেয়ে ড. বৰুৱাই অংকীয়া নাটক ‘গীতি নাট’ আখ্যা দিছে ।

নাটৰ গীত সমূহক তিনি ভাগত ভগাব পাৰি - ভটিয়া, অংকীয়া গীত আৰু পয়াৰ । কেতিয়াবা বৰগীতো নাটত সন্নিবিষ্ট কৰা হয় । সংস্কৃত ‘ভাট’ শব্দৰ পৰা উৎপন্ন হোৱা ‘ভটিয়া’ প্ৰশস্তি বা গৰিমা প্ৰকাশক গীত । হৃদ আৰু শব্দ সংযোজনৰ চাতুৰ্য আৰু গাভীৰ্য বিচিত্ৰতাৰে অনুপ্ৰাসৰ ধ্বনি - প্ৰতিধ্বনিৰে ই সমৃদ্ধ । ১। শংকৰদেৱে তিনি প্ৰকাৰৰ ভটিয়া- নাট ভটিয়া, দেৱ ভটিয়া আৰু ৰাজ ভটিয়া আৰু মাধৱদেৱে গুৰু ভটিয়া ৰচনা কৰি প্ৰৱৰ্ত্তন কৰে । অংকীয়া নাটসমূহত সন্নিবিষ্ট নাট ভটিয়া আকৌ তিনি প্ৰকাৰৰ - পাকল উপাস্য দেৱতা বা কৃষ্ণ বা ৰামৰ গুণানুকীৰ্ত্তন কৰা ভটিয়া, নাটৰ মাজত প্ৰধান চৰিত্ৰৰ বিশেষকৈ কৃষ্ণ বা ৰাম অথবা কল্কিণী বা সীতাৰ ৰূপ গুণ বৰ্ণোৱা ভটিয়া আৰু নাটৰ শেষত সভাসকল মুক্তি কামনা কৰা (মুক্তিমংগল) ভটিয়া ২ । ইয়াৰে মাজৰ বিধি ভটিয়া সূত্ৰধাৰৰ সজনি কোনো চৰিত্ৰৰ মুখতহে দিয়া হয় ।

নাকী গীতক বাদ দি ঘাই চৰিত্ৰৰ বা নায়কৰ প্ৰবেশৰ গীতেই নাটৰ প্ৰথম

গীত । এই গীত একতালি তাল আৰু সিন্ধুৰা বাগত বন্ধা থাকে । অৱশ্যে মহাপুৰুষ জনাই কেলি গোপালত নাট বাগৰ ব্যৱহাৰ কৰিছে । নাটৰ শেষত সাধাৰণতে কল্যান আৰু পূৰ্বী বাগৰ গীত দিয়া হয় । আৰু এই গীত খৰমান তালত গোৱা হয় । অৱশ্যে পত্নীপ্ৰসাদ আৰু কেলি গোপালত ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম শ্যামাৰাগৰ পৰিতালৰ আৰু একতালিৰ আৰ্হিৰ বাগ আছে । শংকৰদেৱৰ আৰু পত্নীপ্ৰসাদত ভটিমা আৰু গীত দহটা, কালিয়দমনত ষোল্লটা, কেলি গোপালত ছয়ত্ৰিশটা, কল্লিণী হৰণত পঁয়ত্ৰিশটা আৰু ৰাম বিজয়ত চৌবিশটা গীত আছে । এই গীত সমূহ মুঠ ঊনত্ৰিশটা বাগত বন্ধা আছে ।

কোনো বিষয়ৰ কাব্যিক বৰ্ণনা অথবা চৰিত্ৰৰ মনৰ বিবিধ অৱস্থা বুজাবৰ বাবে পয়াৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । পয়াৰ সমূহ সাধাৰণতে কৰণ সুৰত বন্ধা থাকে ।

হৰিচন্দ্ৰ ভট্টাচাৰ্য্যদেৱে দৰ্শকৰ মনত কাব্যিক ইন্দুজাল সৃষ্টি সংগীতৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে । গীতৰ কোমলতাৰ দৰ্শকৰ মন কোমলাই চৰিত্ৰৰ আকৰ্ষণীয়তাৰে দৰ্শকৰ মন আকৰ্ষণ কৰি কৃষ্ণৰ ঐশ্বৰিক মাহাত্ম্য উপলব্ধি কৰোৱাই শংকৰদেৱৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিল ।

নাটৰ ৰস সৃষ্টিত গীতৰ ভূমিকা মন কৰিব লগীয়া । উদাহৰণ স্বৰূপে ৰাম বিজয়ৰ গীতৰ জৰিয়তে সীতাৰ ৰূপ বৰ্ণনা কৰি ৰামৰ মনত প্ৰেমভাৱ জগাই তুলি শৃংগাৰ ৰসৰ সৃষ্টি কৰিছে । আকৌ নাটত কাৰ্য্যাবলী দেখুৱাবলৈ হলেও দৰ্শকৰ অৱসাদ আঁতৰাবলৈও গীতৰ সংযোজন কৰা হয় । (ভট্টাচাৰ্য্য : অংকীয়া নাটৰ সপ্তৰস) উদাহৰণ স্বৰূপে কালি দমন নাটত শ্ৰীকৃষ্ণই কালি নাগক মৰ্দন কৰোতে নাটত (কালো কানু চৰণ চলাই' গীতটো দিয়া হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত মহাপুৰুষ জনাৰ সুনিপুণ কলা কুশলতাৰ চাতুৰ্য্য স্নান কৰা দেখা যায় । ভট্টাচাৰ্য্যদেৱে অংকীয়া গীত সমূহত যি সমদল সংগীত ৰূপে গোৱাৰ ৰীতি আছে তাত সমাজৰ সাম্য-মৈত্ৰীৰ মিলন সূত্ৰৰ ক্ষীণ ৰেখা এটিও যেন অংকিত হৈছে বুলি অনুমান কৰিছে । সমাজ সংগঠক, সংস্কাৰক মহাপুৰুষজনাৰ আদৰ্শৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখিয়েই এনে অনুমান নুই কৰিব নোৱাৰি, এয়া ঠিক ।

নাটকৰ অন্যতম অপৰিহাৰ্য্য উপাদান হ'ল চৰিত্ৰ । অংকীয়া নাটৰ চৰিত্ৰ বুলি কলেই প্ৰথমেই মনলৈ আহে নাটৰ আদিৰ পৰা অন্তলৈ অভিনয় পৰিচালনা কৰা মূল চৰিত্ৰ সূত্ৰধাৰৰ চৰিত্ৰ । অৱশ্যে সূত্ৰধাৰ নাটৰ চৰিত্ৰ সমূহৰ অন্তৰ্গত নহয় । নাট্যাভিনয়ৰ ভিতৰত থাকি অভিনয় পৰিচালক শক্তিকৰূপে থাকি কাৰ্য্যবহন কৰা অংকীয়া নাটৰ অন্যতম উপাদানহে । সংযুত নাটৰ সূত্ৰধাৰ আৰু অসমীয়া

ওজাপালিৰ ওজাৰ চৰিত্ৰ দুটাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই শংকৰদেৱে সৃষ্টি কৰি লৈছিল সূত্ৰধাৰ চৰিত্ৰটি তেওঁৰ নাটসমূহৰ বাবে । অংকীয়া নাটৰ সূত্ৰধাৰ একেধাৰে গায়ক, নৰ্ত্তক পৰিস্থিতি ব্যাখ্যাকাৰী আৰু অভিনয় পৰিচালক । এটি হ'ল নাটকীয় চৰিত্ৰ আৰু দৰ্শকৰ মাজত মধ্যস্থ ব্যক্তি । সূত্ৰধাৰে ভাৱীয়া সকলক প্ৰবেশ, প্ৰস্থান আদিৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে কোনে কেতিয়া কথা ক'ব কি কাম কৰিব তাকো জনায় । চৰিত্ৰৰ ব্যৱহাৰ আৰু কাৰ্য্যৱলী দৰ্শকক বোধগম্য হোৱাত সহায় কৰে । মুঠৰ ওপৰত সূত্ৰধাৰেই অংকীয়া নাটত আচল আৰু স্থায়ী চৰিত্ৰ । সেয়ে ড. বালীকান্ত কাকতিদেবে সূত্ৰধাৰক নাটৰ 'কেন্দ্ৰস্থ পুৰুষ' বুলি কৈছে ।

সূত্ৰধাৰ নাটৰ কেন্দ্ৰৰ কেন্দ্ৰস্থ পুৰুষ হলেও কাহিনীৰ অন্তৰ্গত নহয় । কাহিনীৰ চৰিত্ৰ সমূহৰ ভিতৰত শ্ৰীকৃষ্ণ বা শ্ৰীৰামেই হৈছে মূল চৰিত্ৰ । যিহেতু সৰ্বসাধাৰণক বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাই অংকীয়া নাটৰ মূল লক্ষ্য । সেয়ে মূল চৰিত্ৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ গুণনাম জয়গানেৰে ভগৱানৰ অপাৰ মাহাত্ম্য প্ৰদৰ্শনৰ উদ্দেশ্যেই নাট সমূহৰ কাহিনীভাগ ৰচিত ।

উক্ত আৰু ভগৱানৰ যি সম্বন্ধ, নাটৰ নায়ক শ্ৰীৰাম বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ সৈতে দৰ্শকৰ মাজত তেনে এটা সম্বন্ধ স্থাপনৰ উদ্দেশ্যেই এই কৌশল অৱলম্বন কৰা হৈছে ।

কাহিনীৰ প্ৰয়োজনত নাটৰ বাকী চৰিত্ৰ সমূহৰ প্ৰবেশ ঘটোৱা হয় যদিও কিছুমান কাল্পনিক চৰিত্ৰৰো সমাবেশ মাজে মাজে দেখা যায় । সখী, ভাই, ভিক্ষুক, দৃত আদি এনে চৰিত্ৰ । বিসদৃশ সাজপাৰ আৰু চলন-ফুৰণেৰে নিৰ্বাক বহুযাৰো প্ৰবেশ কেৱল হাস্যৰস সৃষ্টিৰ বাবেই দিয়া হৈছে ।

শক্তিশালী চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰে নাটসমূহক সাহিত্যৰ মূল্য প্ৰদান কৰা শংকৰদেৱৰ উদ্দেশ্য নাছিল । সেয়েহে আধুনিক নাটকৰ দৰে সংঘাত জৰ্জৰিত শক্তিশালী চৰিত্ৰ অংকীয়া নাটসমূহত নাই । বিশেষকৈ সূত্ৰধাৰৰ ভূমিকাই চৰিত্ৰ সমূহৰ বিকাশ আৰু উপস্থাপনত অসুবিধাৰ সৃষ্টি কৰিছে । সেয়ে হলেও গুৰুজনাৰ শেহৰ তিনিখন নাট পাৰিজাত হৰণ, কল্লিণী হৰণ, ৰাম বিজয়ত চৰিত্ৰ সমূহ নিজ নিজ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যৰে মহিমামণ্ডিত হৈ উঠিছে । বিষয় বস্তুৰ সীমাবদ্ধতা, লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্যৰ একমুখিতাৰ বাবে এই নাট সমূহতো চৰিত্ৰ সমূহে বিশেষ প্ৰাধান্য পোৱা নাই যদিও এক সীমিত পৰিসৰৰ ভিতৰতে এই চৰিত্ৰসমূহে এক প্ৰোজ্জ্বলতা লাভ কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত পাৰিজাত হৰণে অধিক সফলতা লাভ কৰিছে বুলি ক'ব পাৰি । পাৰিজাত হৰণৰ নাৰদ, শ্ৰীকৃষ্ণ, সত্যভামা আৰু কল্লিণীৰ চৰিত্ৰ, কল্লিণী হৰণত আকুল প্ৰেমিকা কল্লিণীৰ চৰিত্ৰ, উক্ত কল্পবীৰৰ চৰিত্ৰকে আদি কৰি মুখ্য

চৰিত্ৰ সমূহ স্পষ্ট আৰু আকৰ্ষণীয় ৰূপত ধৰা দিছে । পাৰিজাত হৰণত সত্যভামা, কল্পিণী আৰু শশীৰ চৰিত্ৰ কেইটি অংকন কৰোঁতে নাট্যকাৰে স্বভাৱৰ সহস্ৰধী আৰু বৈপৰীতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিছে । শশী আৰু সত্যভামাৰ চৰিত্ৰ দুটি সহস্ৰধী আনহাতে কল্পিণী আৰু সত্যভামা বিপৰীতধৰ্মী ।

শংকৰদেৱৰ নাটসমূহৰ বিষয়কল্প সম্পৰ্কে আলোচনা কৰোঁতে আমি পাইছিলো শংকৰদেৱৰ আটাইকেইখন নাট ভাগৱত আৰু পুৰাণক উপজীৱা কৰি লিখা । পুৰাণ ভাগৱতৰ আধ্যাত্মিক কাহিনী সমূহৰ লগতে সমসাময়িক অসমৰ সামাজিক পৰিবেশ বা পাৰিবাৰিক সমস্যাহলীয়ে শুক্লকনাক আকৰ্ষণ কৰাছিল এনে নহয় । মাটি আৰু মানুহৰ এনে টান উলাই কৰিব নোৱাৰিহেই হওক বা ভগবৎ পুৰাণৰ কাহিনীসমূহ সৰ্বসাধাৰণ জীৱনৰ ওচৰ চপাই জনতাৰ অধিক মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰি ধৰ্মীয় স্বাৰ্থ সিদ্ধিৰ বাবেই হওক শংকৰদেৱে ভেওঁৰ প্ৰত্যেক নাটতে এক আপোন চিনাকী সুৰৰ সৃষ্টি কৰিছে; আৰু এনে কৰিছে যাইটো নাট পৰিবেশ আৰু চৰিত্ৰ সৃষ্টিৰ যোগেদি । পাৰিজাত হৰণত সত্যভামাৰ যি সপত্নীক বিদ্বেষ আৰু প্ৰিয়তমৰ পৰা অধিক মৰম মনোযোগ পাবৰ যি ঈৰ্ষাসূলত প্ৰয়ত্ন; কল্পিণীহৰণত প্ৰেমিক -প্ৰেমিকাৰ মিলনৰ যি হাবিয়াস, আকুল প্ৰেমিকা কল্পিণীয়ে পত্ৰ পঠাই শ্ৰীকৃষ্ণক ভেওঁক লৈ যাবলৈ কৰা যি আবেদন -এয়া দেৱ দেৱী, ভগবৎ শক্তিৰ কাহিনী হ'লেও আমাৰ তেনেই চিনাকি । মুখৰা সত্যভামা আৰু ইন্দ্ৰ পত্নী শচীৰ বাক্কলহ গাওঁলীয়া দৰ্শকৰ বাবে নতুন নহয় । আকৌ কল্পিণীহৰণৰ কল্পিণী আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ বিবাহো আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত ৰাক্ষস বিবাহৰে এটি পৌৰাণিক নিদৰ্শন বুলি 'অসমীয়া নাট্য সাহিত্যত ড. শৰ্মাই মতপ্ৰকাশ কৰিছে । সাহিত্যৰত্নী লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কল্পিণী আৰু ভীষ্মক ৰজাৰ চৰিত্ৰ দুটালৈ আঙুলিয়াই কৈছে - কল্পবীৰৰ নিচিনা মইমত, ৰঙাল, বাপেক-মাকৰ মাত কথা কুটো এগছৰ নিচিনাকৈ উবাই দি নিজৰ মত, কথা সদায় বাহাল কৰি চলা বৰপো, বৰবোপা অসমীয়াই অনেক দেখিছে । বলে নোৱাৰি তেনে বৰবোপালৈ ভয় কৰি জলাস্তিৰ হাত সাৰিবলৈ বৰবোপাই যি কৈছে সেয়ে হওক ভাৱে চলা ভীষ্মকৰ নিচিনা চৰিত্ৰ আৰু পৰিবেশৰ সুপৰিকল্পিত সৃষ্টিৰ বাবেই শংকৰদেৱৰ নাট সমূহ পঢ়োতে, নাট্যাভিনয় উপভোগ কৰোঁতে আমাৰ কেতিয়াও ভাব নহয় যে আমি কোনো অচিন পৌৰাণিক পৃথিৱী বা দেৱলোকত আছোঁ, তাৰ সলনি আমাৰ মনত এনে ভাবহে জাগি উঠে যেন আমি আমাৰ চিৰ পৰিচিত দৈনন্দিন পৃথিৱীখনৰে কোনো ঘটনা প্ৰত্যক্ষ কৰিছো ।

দ্বিতৰে ভগবৎ মাহাত্ম্য প্ৰদৰ্শন শংকৰদেৱৰ নাট সমূহৰ উদ্দেশ্য, তেনেকৈ

নাটৰ কাহিনী আৰু গীতাংশৰ মাজেদি বস সৃষ্টিও এক অন্যতম লক্ষ্য। ভৰতমুনিয়ে শৃংগাৰ, হাস্য, কৰুণ, বীৰ, ভয়ানক অঙ্কুত, বৌদ্ধ, বীভৎস - এই আঠবিধ বসৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। তাৰ লগতে কোনো কোনোৱে 'শান্ত' বসো অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মুঠ ন বিধ বসৰ বিচাৰ কৰিছে। বহুতে আকৌ বাৎসল্যকো এই নৱ বসৰ স্থান দিব খোজে। শংকৰদেৱৰ নাট সমূহত উল্লেখিত বস সমূহৰ প্ৰয়োগ আৰু প্ৰকাশ ঘটিছে যদিও নাট সমূহৰ মূল লক্ষ্য ভক্তি বসৰ নিঃসৰণহে। কেলিগোপাল আৰু কল্পিণী হৰণত শৃংগাৰ বসৰ আৰু কল্পিণীহৰণ ৰাম বিজয়ত বীৰ বসৰ প্ৰাধান্য বেচি হলেও নাট কেইখনক শৃংগাৰাত্মক আৰু বীৰবস প্ৰধান বুলি কোৱাটো উচিত নহ'ব বুলি ড. শূৰ্মাই কয়। তাৰ কাৰণ হিচাপে তেওঁ কয় যে সমানে ইন্দ্ৰিয় ক্ৰিয়া সম্পন্ন যুৱক-যুৱতীৰ মাজত হোৱা দেখা যায় সেয়া তেওঁৰ মহিমাহে। মানুহৰ ক্ষেত্ৰতহে সেয়া বীৰত্ব হয়। ভগৱানৰ প্ৰতি ভক্তৰ এই ভক্তি পাঁচকপে প্ৰকাশ পায় - শান্তভক্তিৰস, বাৎসল্য ভক্তিৰস, দাস্য ভক্তিৰস, সখ্য ভক্তিৰস আৰু শৃংগাৰাত্মক ভক্তিৰস। মহাপুৰুষজনাৰ নাট সমূহত শান্ত ভক্তিৰস আৰু শৃংগাৰাত্মক ভক্তিৰসৰ প্ৰকাশ দেখা যায়। কেলিগোপাল, কল্পিণীহৰণ, পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰাম বিজয়ত শৃংগাৰাত্মক ভক্তিৰসৰ আৰু কালিয় দমনত শান্ত ভক্তিৰসৰ প্ৰকাশ ঘটিছে। ইয়াৰ ওপৰিও চেগা-চোৰোকাকৈ বীৰ বস আৰু বাৎসল্য বসো (কালিয় দমনত যশোদাৰ সংলাপ কেইটিত) নাট সমূহত দেখিবলৈ পোৱা যায়।

অংকীয়া নাটসমূহৰ সাহিত্যিক দিশটো বাদ দি অভিনয়ৰ দিশটোলৈ চকু দিলেই ভাওনাৰ প্ৰসংগ আহি পৰে। অৰ্থাৎ অংকীয়া নাটৰ অভিনীত ৰূপেই ভাওনা। সাহিত্য সৃষ্টি শংকৰদেৱৰ নাট ৰচনাৰ উদ্দেশ্য নাছিল। উদ্দেশ্য আছিল অভিনয়ৰ মাজেৰে সৰ্ব সাধাৰণক জটিল আধ্যাত্মিক তত্ত্ববোৰ আখ্যানৰ সহায়ত নিৰহ নিপানীকৈ বুজাই দিয়াহে আৰু সেই উদ্দেশ্যেই ভাৰত ভ্ৰমণৰ নানা অভিজ্ঞতাৰে ভেওঁ অসমত ভাওনাৰ জন্ম দিলে। ভাওনা বুলিলেই আহি পৰে সপ্তবসৰ অন্যতম গায়ন বায়ন আৰু ছোঁ মুখা আৰু নাচ, সাজপাৰ আৰু নাট্যাভিনয়ৰ মুকলি যন্ত্ৰ নামঘৰৰ প্ৰসংগ। অংকীয়া নাট শংকৰী সাহিত্যৰ বিশাল সমুদ্ৰৰ এটি উজ্বল দিশ।

অসমীয়া জাতি গঠনত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ

পদ্য কুমাৰী দত্ত চুতীয়া

জয়গুৰু শংকৰ

সৰ্ব গুণাকৰ

যাকেহি নাহিকে উপাম

তোহাৰি চৰণত

ৰেণু শতকোটি

বাৰেক কৰোহো প্ৰণাম ॥

গুৰুজনাই মহান অসমীয়া জাতি গঠনত গুৰিধৰি ধৰ্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই অসমীয়া জাতিৰ মুখ উজ্জ্বলাই থৈ গ'ল, সেয়া আজিও তুলনাবিহীন।

এইজনা মহাপুৰুষৰ বাবেই আজি আমাৰ অসম তথা অসমীয়া জাতিটোৱে বিশ্বদৰবাৰত এক বিশেষ স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে তেখেতৰ দৰ্শন তথা তেখেতৰ ৰচনাৱলীসমূহ স্বীকৃতি দিছে।

অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে ৰাজতন্ত্ৰ আৰু ব্ৰাহ্মণ সকলৰ শোষিত সমাজখনক নকপে সজাই-পৰাই তুলি অসাধাৰণ ব্যক্তি আৰু ধৈৰ্য্য সহিষ্ণুতাৰ প্ৰতীক গুৰুজনাই জনসাধাৰণৰ মাজত ধৰ্মীয় ব্যাভিচাৰৰ বিৰুদ্ধে মাৰবাফ্ৰি থিয় দিবলৈ মানসিক ভাৱে অৰিহণা যোগাইছিল। দুলাৰকৈ তীৰ্থস্থান সমূহ ভ্ৰমণ কৰি সাধু-সন্ত সকলৰ লগত ধৰ্মীয় আলোচনা কৰিছিল। সেই আলোচনা সাৰতত্ত্ব একত্ৰিত কৰি জন সমাজত বিলাই দিছিল। তেওঁ প্ৰচাৰ কৰা ধৰ্মৰ মূলমন্ত্ৰ একেশ্বৰবাদ নীতিৰে সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব বিচাৰিছিল।

“কুকুৰ শৃগাল, গদৰ্ভৰো আত্মাৰাম

জানিয়া সবাকৈ কৰিবা প্ৰণাম।”

এনেভাৱেৰে জাতি, বৰ্ণ, ভাষা, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলোৰে সমঅধিকাৰত গুৰু আৰোপ কৰি এখন সমন্বয়ৰ সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ যত্ন কৰিছিল। ভগৱান সকলো জীৱতেই ধীৰাজয়ান হেতুকেই তেখেতৰ প্ৰচাৰিত ধৰ্মত জাতিভেদৰ স্থান নাই। সেয়েহে পাহাৰে-ভৈয়ামে সিঁচৰিত হৈ থকা জাতি, উপজাতিৰ মাজত ধৰ্মীয় আৰু সাংস্কৃতিক ঐক্য স্থাপনৰ দ্বাৰা বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠনেই তেওঁৰ মহান উদ্দেশ্য আছিল :

কিবাট কছাৰী

ৰাজি গাবো মিৰি

ধৱন কক গোৱাল

এই উপাদান সমূহৰ ভেটিতেই গুৰুজনাই গঠন কৰিলে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি ।

মহাপুৰুষ জনাই ভালকৈ জানিছিল যে ধৰ্মীয় ঐক্যহে সমাজ গঠন প্ৰক্ৰিয়াৰ সুদৃঢ় ভেটি বান্ধিব পাৰি । শ্ৰেণীভেদৰ ব্যৱধান আতৰাই কছাৰী, বাভা, ডিমাছা, চুতীয়া, অকা, দফলা, চণ্ডাল, নগা, কাৰ্বি আদি আৰ্য্য-অনাৰ্য্য সকলোৰে মাজত ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি বিশ্বজনীন ভাতৃত্ববোধ দাঙি ধৰিছিল । তেওঁৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰত নগাৰ নৰোত্তম, কছাৰীৰ ৰমাই, কৈৱৰ্ত্তৰ পূৰ্ণানন্দ, জয়ন্তীয়াৰ মাধৱকুমাৰ, কাৰ্বিৰ ভোমাই, ব্ৰাহ্মণৰ ৰমানন্দ আদিত তেওঁৰ একশৰণ ‘নাম ধৰ্ম’ত দীক্ষিত কৰি ধৰ্ম প্ৰচাৰ সংগীৰূপে নিৰ্বাচন কৰিছিল ।

গুৰুজনাই অধৰ্মৰ গৰাহৰ পৰা পবিত্ৰ আধ্যাত্মিক ভাবাদৰ্শৰে নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি নামঘৰ সাজি সকলো জনসাধাৰণকে একত্ৰিত কৰিছিল । সেই সময়ত জনসাধাৰণৰ বাবে নামঘৰেই আছিল এক গণমঞ্চ, য’ত সকলো জাতি-জনজাতিয়ে একগোট হৈ বিভিন্ন সমাজ সাংগঠনিক দিশবোৰ আলোচনা কৰিব পাৰিছিল । এই নামঘৰতেই গুৰুজনাই নাট-ভাওনা, ভক্তিমূলক গীত-মাত আদিৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ জগাই তুলিব পাৰিছিল । এনেদৰে গুৰুজনাই তেওঁৰ বেদান্ত দৰ্শন তথা নামঘৰ আৰু গীত-মাত, নাট-ভাওনা আদিৰ জৰিয়তে অসমীয়া জাতিটোক একত্ৰিত কৰিছিল ।

সাহিত্য-সংস্কৃতি দিশত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ অৱদান অনস্বীকাৰ্য । ছকুৰি বছৰ জীয়াই থাকি ধৰ্ম, সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি, সাহিত্য সৃষ্টি, চিত্ৰ বিদ্যা, সংগীত, অভিনয় আদি কৰি সকলোফালে যুত অসমীয়া জাতিটোক জীয়াই ৰাখি বিশ্ব দৃষ্টিত সৰল জাতিৰূপে চিহ্নিত কৰি গৈছে । তেওঁ ৰচনা কৰা কীৰ্ত্তন, দশম, গুণমালা আদি মহৎ গ্ৰন্থ সমূহ অসমীয়া সমাজত বৰ্ত্তমান তথা ভৱিষ্যতলৈও কালজয়ী হৈ ৰ’ব । অসমীয়া নাট ভাওনা সমূহ এতিয়াও আমাৰ অসমীয়া সমাজত অতি আদৰৰ । তেওঁ নাট ভাওনা সমূহত ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সাজ-সজ্জা সমূহ আৰু বৰ্ত্তমান ব্যৱহাৰ কৰা সাজ-সজ্জাসমূহ তেওঁৰেই অৱদান বুলিব পাৰি । তেওঁৰ আৰ্হিতই বৰ্ত্তমান অসমৰ নাট-মঞ্চ সমূহ প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে । তেওঁ ছয়খন নাটক লিখি অসমীয়া সাহিত্য ভঁৰাল চহকী কৰি থৈ গৈছে । তদুপৰি তেওঁ বৰগীত, ভটিমা আদি ৰচনা কৰিছিল । বিভিন্ন ধৰণৰ বাদ্য-যন্ত্ৰ, মুখা আদিয়ে তেওঁৰ হাততেই প্ৰাণ পাইছিল । তদুপৰি তেওঁ ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধ অনুবাদ কৰি অসমীয়া সাহিত্য

ভঁৰাল চহকী কৰিলে । তেওঁ আছিল এজন চিত্ৰকৰো । ‘চিহ্নাংক’ৰ সকলো বোৰ চিত্ৰ তেৱেই অংকণ কৰিছিল । তেওঁ আছিল এজন অভিনেতাও । কুমাৰ নৃত্য, সূত্ৰধাৰী নৃত্য আদি নৃত্যসমূহ তেখেতেই সৃষ্টি কৰিছিল । তেখেত আছিল এজন অসাধাৰণ গুণ সম্পন্ন ব্যক্তি । তেখেত আছিল এজন সমাজ সংগঠক, এজন নাট্যকাৰ, গীতিকাৰ তথা সংগীত আৰু গ্ৰন্থ প্ৰণেতা ।

বৰ্তমান অসমত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কই থৈ যোৱা বৰগছ সদৃশ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিত আজি অকাল ধুমুহাই ডাল-পাত ভাঙি লঠঙা কৰি ভাঙোনমুখী প্ৰক্ৰিয়াই বিভাজন ঘটাইছে । শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বৰ অসম আজি নাই । আজি অসমীয়াই ভাতৃবোৰৰ সংজ্ঞা পাহৰি গৈছে । ঐক্য-সংহতিৰ প্ৰতীক অসমীয়া জাতিৰ সংস্কৃতি আজি বিলুপ্তিৰ দিশত ।

এটা সময়ত শংকৰদেৱৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াই অসমৰ সমূহ জাতি, জনগোষ্ঠীক অন্তৰ্ভুক্ত কৰি এক বৃহৎ অসমীয়া জাতিৰ ৰূপ দিছিল । তেৰাই একশৰণ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি পৰ্বত-ভৈয়ামত একতা ডোলেৰে বান্ধি ৰাখিছিল । সেই এনাডৰী আজি শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম ঘটিছে । অসমত আজি অনা-অসমীয়াৰ প্ৰকোপত খিলঞ্জীয়া সকলৰ জীৱন সংকটাপন্ন ।

গতিকে এনে এটি ক্ষণত গুৰুজনাই দেখুৱাই থৈ যোৱা পথেৰে অগ্ৰসৰ হলেহে আজি অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা পৰিব । গোটেই ডাৰত নালাগে গোটেই পৃথিৱীত বিচাৰি পোৱা নাযায় আমাৰ পৰম গুৰু ‘সৰ্ব গুণাকৰ’ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ সমকক্ষ ব্যক্তি সেই পৰম গুৰুৰ পথকে অনুকৰণ কৰিলে আকৌ আমি নিজকে অসমীয়া জাতিকপে বিশ্বদৰবাৰত চিনাকি দিব পাৰিম ।

গতিকে শংকৰদেৱৰ পথ অনুসৰণ কৰি সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিত তেখেতৰ গুণৰাশি কৰ্মদক্ষতা মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি বৃহৎ অসমীয়া জাতি পুনৰ গঠন কৰিব পাৰিলেহে গুৰুজনাৰ সন্মান অটুত থাকিব । আমি সকলোৱে মনত ৰখা উচিত আমাৰ এই অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ গুৰি ধৰোতা হ’ল শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰু ভকতৰ

জানা যেন কল্পতক

তাহান্ত বিনাই নাই নাই নাই

আমাৰ পৰম গুৰু ॥

সহায়ক গ্ৰন্থপঞ্জী :

- ১। ড. মহেশ্বৰ নেওগ-যুগনায়ক শংকৰদেৱ
- ২। স্মৃতি গ্ৰন্থ, ৰঙিয়া শংকৰদেৱ সংঘ, ২০০০-‘ভকতি ৰোচন’

মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু অসমীয়া জাতি

দেৱ গোহাঁই ডুঞা

অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ জনক, বহুকণী প্ৰতিভাৰ আকৰ, ধৰ্ম প্ৰচাৰক, সমাজ সংস্কাৰক, নাট্যকাৰ, সংগীত-কলা-বিশাৰদ, সূচত্বৰ তাৰ্কিক, দাৰ্শনিক পণ্ডিত, যুগনায়ক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ দৰে পুৰুষ ভাৰত নেলাগে সমগ্ৰ পৃথিৱীতেই বিৰল। সৰ্ব ভাৰতীয় পটভূমি আৰু বিশ্বৰ পটভূমিত বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিলে শংকৰদেৱৰ প্ৰতিভা যে প্ৰকৃততে মহাপুৰুষৰ প্ৰতিভা সেই কথা প্ৰতীয়মান হৈ পৰে। বিশ্বৰ ইতিহাসত বহুতো দাৰ্শনিক পণ্ডিতৰ ধৰ্ম প্ৰচাৰকৰ, সঙ্গীতজ্ঞৰ আৰু মহান কবি-সাহিত্যিকৰ জন্ম হৈছে। কিন্তু একেজন ব্যক্তিতে এই সকলো গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্বশালী পুৰুষ শংকৰদেৱৰ দৰে মহান লোকৰ আবিৰ্ভাৱ হোৱা নাই। এই সৰ্বগুণৰ আকৰ স্বৰূপ মহাপুৰুষ জনাৰ প্ৰতিভাৰ সম্পৰ্কত মাধৱদেৱে গুৰু ভটিমাত লিখি গৈছে-

“জয় গুৰু শঙ্কৰ সৰ্ব গুণাকৰ
যাকেৰি নাইকে উপাম,
তোহাৰি চৰণক বেণু শতকোটি
বাৰেক কৰোহো প্ৰণাম ॥”

অসমীয়া জাতিৰ ভাষা, সংস্কৃতি, সমাজে এইজনা মহাপুৰুষৰ প্ৰতিভাৰ পোহৰতেই জিলিকি উঠিছিল। শংকৰদেৱক বাদ দি অসমীয়া জাতিৰ অস্তিত্বৰ কথা কল্পনা কৰিব নোৱাৰি। তেওঁ অসমীয়া জাতিক দি গ’ল আধ্যাত্মিক, নৈতিক, সামাজিক আৰু মানৱীয় মূল্যবোধ। এক উন্নত শিল্পভাৱনা আৰু গভীৰ সৌন্দৰ্য্যবোধেৰে অসমীয়া জাতিক এক মহান জাতি হিচাপে গঢ়ি তুলিলে। কলাগুৰু বিষ্ণুৰাডাই কৈছিল -

“অসমীয়াৰ গীত, বাদ্য, নৃত্য, সুৰ সঞ্চাৰ, সাহিত্য, ভাওনা, নাম-কীৰ্ত্তন, ঘোষা, বৰগীত, অংকীয়া নাট, নামঘৰ, খোল, মৃদং, তাল, দৌলযাত্ৰা, হাটী, ধনপূজী, সমাজ, ধৰ্ম, বিচাৰ নীতি, আইন, নৈতিক আন্দোলন, অহিংস, ত্যাগ, ভোগ, বৈবাগ্য, সমাধি-সকলো শংকৰদেৱেহে আমাক দি গ’ল।”

বিভিন্ন জাতি-উপজাতিৰে ভৰা অসম এখন বাবেৰহনীয়া মনোৰম ফুলনি। এই জাতি-উপজাতি জনজাতি সমূহৰ প্ৰত্যেকৰে নিজস্ব সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যৰে বাবেৰহনীয়া বিশাল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ জন্ম দিছে। প্ৰাগ্‌ঐতিহাসিক যুগৰে পৰা অসমলৈ ভিন্ ভিন্ সময়ত বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নিববিস্তৃত ভাৱে জনতাৰ

সোঁত বৈ আহিছে । এই সমূহ জনতাৰ সুকীয়া সুকীয়া ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ সমন্বয়তহে গঢ়ি উঠিছে অসমীয়া ভাষা আৰু অসমীয়া সংস্কৃতি । সংস্কৃতিৰ প্ৰৱল সোঁতত উটি ভাঁহি গলেও তেওঁলোকে নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বৈশিষ্ট্য অটুত ৰাখিছে । এই সকলো অনৈক্যৰ মাজত ঐক্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ অসমীয়া লোক-সংস্কৃতিৰ ধৰ্মীয় ভাৱটো চহকী কৰি সকলো ভাৱতো চহকী কৰি সকলো জনগোষ্ঠীৰ লোককে সামৰি লৈ শংকৰ-মাধৱ গুৰু দুজনাই হৰি নাম ৰসে প্ৰেম অমৃতৰ নদী বোৱাইছিল -

হৰি নাম ৰসে বৈকুণ্ঠ প্ৰকাশে

প্ৰেম অমৃতৰ নদী ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰে পাৰ ভাঙি দিলে

বহে ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি ॥

ব্ৰহ্মাণ্ডক ভেদি যোৱা এই হৰিনামৰ ৰসে অসমৰ বিভিন্ন ভাষিক জাতি উপজাতিক একগোট কৰি একতাৰ ডোলেৰে বান্ধি ৰাখিছে । হৰি নাম ৰসৰ অমিয়া মাধুৰী পান কৰি জাউতি-যুগীয়া বৰগীতৰ সুৰেৰে বান্ধ খাই অসমীয়া জাতি এক হৈ আছে । শংকৰ-মাধৱৰ মিলনত হৰি-কীৰ্ত্তনৰ ধ্বনিয়ে অসমৰ আকাশ-বতাহ নিনাদিত কৰিলে । অসমৰ ঘৰে ঘৰে হৰিনাম, বিহুগীতত হৰিনাম, বিয়ানামত হৰিনাম, সবাহত হৰিনাম আনকি বৰলুইতত নাও বাই যোৱা নাৱৰীয়াইও হৰিনামৰ সুমধুৰ সুৰ তুলি সকলোৰে মন-প্ৰাণ জুৰ পেলালে । ৰাম ৰাম গুৰু আৰু ৰাম দাস এই দুজনা ওজা আৰু মাধৱদেৱে ডাইনাপালি হৈ কীৰ্ত্তন কৰি হৰি কথা ৰসেৰে সত্ৰৰ চৌদিশ টোৱাই দিলে । চাৰিওফালৰ পৰা মানুহ আহি শংকৰদেৱত শৰণ ললেহি ।

সমগ্ৰ ভাৰতৰ ভিতৰত অসমেই এখন ঠাই য'ত ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ভাষাৰ, বিভিন্ন ধৰ্মৰ মানুহ আহি নিজৰ ধৰ্ম, ভাষা, সংস্কৃতিৰ কথা পাঠৰি, অসমৰ বিশুদ্ধ ভাগৱতী বৈষ্ণৱ ধৰ্ম, সুৰীয়া ভাষা আৰু গীত-মাতত নিজকে বিলীন কৰি দিছে । ভাৰতৰ ভিতৰত অসমতে হিন্দু-মুছলমানে একেলগে নামঘৰত একেজন বিশুশ্ৰুতা ভগৱানৰ ওচৰত মূৰ দোঁৱাই । এনেদৰেই মহাপুৰুষজনাৰ ঐক্যৰ এনাঙ্গৰী ডালেৰে বান্ধ ৰাই বৰ অসমীয়া জাতি হিচাবে পৰিচয় দি আহিছে ।

অসমৰ যিসময়ত মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল সেই সময় আছিল অতি জটিল । ধৰ্মৰ নামত চলা অনাচাৰ, ব্যাভিচাৰ, ভ্ৰষ্টাচাৰ, ভণ্ডামি আৰু শত্ৰুতাই সমাজ জীৱনক অসহনীয় কৰি তুলিছিল । সেই সময়ত এক শ্ৰেণী মানুহ ভোগ-সুখত মগ্ন হৈ পৰিছিল । পূজা, বলি, যাগ-যজ্ঞ আদি কেৱল আৰ্থিক ভাৱে টেকিয়াল

লোকৰ কাৰণেহে সুবিধাজনক হৈ পৰিছিল । সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহে ইমান খৰচ কৰি ধৰ্ম-কৰ্ম কৰিব নোৱাৰাত পৰিছিল । তদুপৰি জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ লগে লগে সৰ্বসাধাৰণৰ জীৱন ব্যয়বহুল হৈ পৰাত এনেবোৰ ক্ৰিয়া-কাণ্ড সমাপন কৰা অসম্ভৱ হৈ পৰিছিল । তদুপৰি এইবিলাক ক্ৰিয়া-কাণ্ডৰ জৰিয়তে ঈশ্বৰ প্ৰাপ্তিৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাছিল । জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষাক লৈ সংঘাত আৰু সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি হৈছিল । ধৰ্মৰ বিচাৰেৰে একেখন সমাজৰ মানুহক উচ্চ-নীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য ৰূপে ভাগ ভাগ কৰি ঐক্য, সংহতি সন্ধান-সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰিছিল । যোগিনীতন্ত্ৰ আৰু কালিকা পুৰাণত সেই সময়ৰ ধৰ্ম ব্যাভিচাৰিতাৰ কথা এইদৰে উল্লেখ কৰিছে -

ইদেদেত কতো কতো ভকত আছয়,
 ব্যাভিচাৰ সতে দেখো সবে প্ৰবৰ্তায় ।
 অন্ন যোনি ইসবৰ বিচাৰ কিছু নাই
 প্ৰকৃতিক চাহিলে পাষণ্ড সমূদায়ক ।

এইদৰেই প্ৰাক্-শংকৰী যুগত অসমৰ সামাজিক যাত্ৰা বৰ দুৰ্গম হৈ পৰিছিল । নৱ বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ হোতা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱেই ডাৰডৰ পূৰ প্ৰাপ্তত অৱতাৰ লৈ ধৰ্মৰ নামত চলা অবিচাৰ, অনাচাৰ, ভণ্ডামি দূৰ কৰি সমাজ, আচাৰ, ৰীতি-নীতি সংস্কাৰ কৰি এক নতুন সংস্কৃতিৰ পাতনি মেলিলে । সেয়ে হ'ল শংকৰী সংস্কৃতি ।

ৰূপকোৱঁৰ জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই অসমৰ পূৰ্ণ সংস্কৃতিৰ প্ৰতীক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ অৱদানৰ বিষয়ে কৈছে : “আজিলৈকে অসমীয়াক অসমীয়া কৰি ৰাখিছে কোনে ? অসমৰ তাহানিৰ স্বাধীন অসমৰ ৰাষ্ট্ৰক্ষমতা থকা সকলে, পাত্ৰ সকলে নে বৰফুকন, বৰবৰুৱা, বৰুৱা ফুকন বিষয়া সকলে ? আমাক আজি অসমীয়া বুলি আমাৰ জাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ বিশিষ্ট ভাৱ এটা প্ৰগতিশীল জাতিকে ৰাখি থৈছে । অসমীয়া সংস্কৃতিৰ সৃষ্টি কৰি দি যাওঁতা অসমীয়া সুকুমাৰ কলাক এটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দি যাওঁতা, অসমীয়া সামাজিক জীৱনক এটা বিশিষ্ট ৰূপত গঢ় দি যাওঁতা, অসমৰ এনে সাংস্কৃতিক ৰাষ্ট্ৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যাওঁতা অসমীয়া জীৱনৰ মহা কলাকাৰ শিল্পীৰো শিল্পী মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ । সেই মহা প্ৰতিভাৰ বলতেই আমি ডেৰশ বছৰ এটা প্ৰচণ্ড পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতিৰ দুৰ্নিবাৰ আক্ৰমণতো আমাৰ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিশিষ্টতা নোহোৱাকৈ আজি স্বাধীনতাৰ দিনত সেই শংকৰদেৱে গঢ় দি ৰোৱা সাংস্কৃতিক ভেটি ৰাখি নতুন সংস্কৃতি গঢ়িব পৰা অৱস্থাত আছো ।

৬ এই বিশাল অসমীয়া সংস্কৃতিৰ শ্ৰেষ্ঠ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক অসমীয়া জাতিৰ নিৰ্মাতা আখ্যা দি লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাদেৱে কৈ গৈছে - “শংকৰদেৱে ভূৰি ভূৰি বিভিন্ন গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি অসমক ওখ স্বাৰ্থৰ ধৰ্ম দিলে, নিৰ্মল চৰিত্ৰ দিলে, সাধু আচৰ-ব্যৱহাৰ দিলে, অসমীয়াক গীত দিলে, নাট দিলে, ভাঙনা দিলে মুঠতে আমাক সকলোপিনে চহকী কৰিলে। এইজন পুৰুষে অসমক যি দিলে তাৰ ধাৰ অসমে কেতিয়াও শুজিব নোৱাৰে। এইজন পুৰুষে অসমক যি দি গ’ল, যি উপকাৰ কৰি গ’ল, তাৰ ভুলনা পৃথিৱীৰ কোনো দেশতেই নাই।”

অসমীয়া জাতিৰ জন্ম লগুৰে পৰা এতিয়ালৈ শংকৰদেৱৰ সমকক্ষ মহাপুৰুষ জন্ম হোৱা নাই। কবি দূৰৰাৰ ভাষাত -

“অসমৰ ৰীতি-নীতি অসমৰ সদাচাৰ

অসমৰ ধৰ্মতাৱ অসমৰ ব্যৱহাৰ।” সকলোকে তুমি দেৱ সজালা নতুন সাজে। তোমাৰ গৰিমা গীতি হৃদয়ে হৃদয়ে বাজে। বোৱালা ভক্তিৰ সোঁত, দিলা ধৰ্ম দিলা জ্ঞান, দিলা ভাষা অসমক কৰিলা জীৱন দান।”

জগতৰ অন্যান্য ধৰ্ম প্ৰচাৰক সকল - যীশুখ্ৰীষ্ট, ইজৰত মহম্মদ, বুদ্ধদেৱ, শংকৰাচাৰ্য্য, ৰামানুজম, কবীৰ, নানক, শ্ৰীচৈতন্য আদিক ধৰ্ম প্ৰচাৰক বা ধৰ্মগুৰু বুলিহে আখ্যা দিব পাৰি। কিন্তু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে কেৱল ধৰ্ম প্ৰচাৰতে নিজক আৱদ্ধ নাৰাখি গীত, বাদ্য, নৃত্য, কাব্য আদিৰ উপৰিও বিভিন্ন চিত্ৰ বিদ্যা, বয়ন শিল্প, কাঁহ পিতলৰ শিল্প, কৰি শিল্প আদিতো অপৰিসীম পাৰ্গতালি প্ৰদৰ্শন কৰি এখনি আদৰ্শ সমাজ প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে অহোপুৰুষাৰ্থ কৰিছিল। নামঘৰ, কীৰ্ত্তনঘৰৰ যোগেদি এখনি গণতান্ত্ৰিক সমাজ ব্যৱস্থাৰ পাতনি মেলিলে। গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ যোৱা নামঘৰৰ দূৰাৰ, জাতি, বৰ্ণ, ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো লোকৰ কাৰণে খোলা আছিল। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ এজন ধৰ্ম গুৰুৱেই নহয় তেৱা এজন শিল্প গুৰু, কাব্যগুৰু, সমাজ গুৰু, মহান শিল্পী, মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ বাণী সমূহ বিশ্ব ভাতৃত্ববোধৰ, জনকল্যাণৰ, শান্তিৰ বাণী। তেৱাই জাতি বৈষম্য, ধৰ্ম বৈষম্য, ব্ৰাহ্ম উপাসনা নিৰ্মূল কৰি এখনি শ্ৰেণীহীন অহিংস ভক্তিধৰ্মৰ সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গ’ল। মহাপুৰুষ জনাৰ বাণী হৈছে -

“কুকুৰ শৃগাল গৰ্দভৰো আত্মাৰাম

জানিয়া সবাকৈ পৰি কৰিবা প্ৰণাম।”

এইদৰেই সকলো জীৱৰ প্ৰতি সমভাৱ প্ৰদৰ্শন কৰি, হিংসা, নীচতা পৰিত্যাগ কৰি জাত-পাতৰ বিচাৰ সমূলকৈ নাইকিয়া কৰি এখনি সুন্দৰ সমাজ গঠনৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা চলাইছিল। গুৰুজনাই অন্ধবিশ্বাস, গোড়ামিক বিশেষকৈ সংকীৰ্ত্তাক

প্ৰশ্ন দিয়া নাছিল। মাত্ৰ অসমীয়া তথা ভাৰতীয় লোকৰ কথা চিন্তা নকৰি বিশ্ব মানৱৰ চিন্তা আগত ৰাখি এক বিশ্বজনীন সৰ্বগ্ৰাহ্য সংস্কৃতি সৃষ্টি কৰি গৈছে। গুৰুজনাৰ এই বিশ্বজনীন ভাৱৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমেৰিকাৰ ফাৰ্লি বিচয়ণ্ড নামৰ এজন অধ্যাপকে কৈ গৈছে - “শংকৰদেৱ পৃথিৱীৰ ডিউৰত মুকলি মঞ্চ আৰু মুকলি অভিনয়ৰ জন্মদাতা।”

মানৱ সেৱা, জীৱ সেৱাই আছিল শংকৰদেৱৰ ধৰ্মৰ মূল মন্ত্ৰ। ভগৱানৰ ৰাজ্যত কোনো জাত-কুলৰ বিচাৰ থাকিব নোৱাৰে। গুৰুজনাই গাৰো, ৰাভা, মিকিৰ, ভোট, নগা, মুছলমান সকলোকে একে আসনত ঠাই দিছিল। গাৰোৰ গোবিন্দ, নগাৰ নৰোত্তম, মিকিৰৰ বলাই আতৈ, মুছলমানৰ ছান্দসা, কছাৰীৰ ৰমানন্দ, বনিয়াৰ হৰিদাস, কৈৱৰ্তৰ পূৰ্ণানন্দ আদিয়ে গুৰুজনাৰ মহানুভৱতাৰ গুণতেই বিশুদ্ধ ভাগৱতী বৈষ্ণৱী ধৰ্মৰ ডোলেৰে বান্ধ খাই অসমীয়া জাতি হিচাপে স্তায়ি দিছিল। গুৰুজনাৰ এই সাম্যবাদৰ মহানুভৱতাৰ কথা উপলব্ধি কৰিয়েই শৈলধৰ ৰাজখোৱাই লিখিছিল -

নাই পূজা আৱাহন নাই বলি বিসৰ্জন
উচ্চ নীচ ভেদাভেদ জ্ঞান
নাই কাৰোউচ্চাসন নাই কাৰো নীচাসন
হৰি ভক্তি সকলো সমান।

এইদৰে মহাপুৰুষ জনাই অস্পৃশ্যতা আৰু জাতিভেদ প্ৰথা বিলুপ্ত কৰি এখনি শ্ৰেণীহীন বৃহৎ অসমীয়া সমাজ গঠন কৰি গ’ল।

মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে বৃহৎ অসমীয়া সংস্কৃতিৰ নিৰ্মাণত অসমৰ কোনোটো জাতি গোষ্ঠীৰ ঐতিহ্যকে অৱহেলা কৰা নাছিল। অসমত অতীজৰে পৰা বসবাস কৰি অহা প্ৰতিটো জাতি গোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সম্পদ আৰু চিন্তা ভাৱনাক যথোচিত সন্মান দি গঢ়ি তুলিলে শুদ্ধ নিকা অসমীয়া সমাজখন। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় সম্প্ৰীতি, সংহতি, সমন্বয় গঢ়াৰ যি আদৰ্শ মহাপুৰুষ জনাই আমাক দি গ’ল সি আজি অৱহেলিত। আজি বৃহৎ অসমীয়া সমাজত ঘৈৰী, সহনশীলতা আৰু সকলোকে আদৰি লব পৰা মহানুভৱতা, বদন্যতা লোপ পোৱাৰ ফলতেই শংকৰদেৱৰ ঐক্যৰ এনাজৰীডাল থান-বান হৈ নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি বন্ধৰ হেতু সৃষ্টি হ’ল মণিপুৰ, মিজোৰাম, অৰুণাচল, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয় আদি। একালৰ বৃহৎ অসমখন খণ্ড-বিখণ্ড হৈ পৰিলত হ’ল এখন ক্ষুদ্ৰ ৰাজ্যত আৰু জনতে বৃহৎ অসমীয়া জাতি হিন্ন-বিহীন হৈ এটা ক্ষুদ্ৰ জাতি গোষ্ঠীত পৰিলত হ’ল। অসমৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিটো চাই মনত শংকা হয়, ইয়তো অসমীয়া জাতি বিশ্বৰ বুকুৰ

পৰাই নিঃছিন্ন হৈ যাব। অসমক এনে পৰিস্থিতিত মহাপুৰুষ জনাৰ ঐক্য-সংহতিৰ আদৰ্শ অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে অতি প্ৰয়োজনীয়।

সংস্কৃতৰ এজন বিদ্বান পণ্ডিত হিচাবে ইচ্ছা কৰা হলে শংকৰদেৱে সংস্কৃত ভাষাত গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন কৰি সৰ্বভাৰতীয় পৰ্য্যায়ত খ্যাতি অৰ্জন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। কিন্তু মহাপুৰুষ জনাৰ উদ্দেশ্য আছিল অসমীয়া জাতিৰ ভাষা আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতিক সুপ্ৰতিষ্ঠিত কৰি থৈ যোৱা। সুদীৰ্ঘ বাৰ বছৰকাল ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি-পকি বিভিন্ন জ্ঞান আহৰণ কৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন ঠাইৰ সংস্কৃতি সম্পদ সমূহৰ লগত অসমৰ থলুৱা সংস্কৃতি সংযোগ ঘটাই এক সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিলে। এইদৰে অসমৰ মানুহক সৰ্বভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত পৰিচয় কৰি দি সংযোগ ঘটাই মহান ভাৰতৰ এক অংগ হিচাবে অসমক বিশ্ববাসীৰ লগত পৰিচয় কৰি দিলে। প্ৰকৃততে মহাপুৰুষ জনাই অসমীয়া মানুহক নৈতিক আৰু আধ্যাত্মিক জ্ঞানৰ লগতে দান কৰিলে নতুন শিল্পবোধ আৰু নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গী। ভাল-বেয়া, পাপ-পুণ্য উচিত-অনুচিত, শুচি-অশুচি, বাদ্য-অবাদ্য পোছাক-পৰিচ্ছদ, আচাৰ-ব্যৱহাৰ, ৰীতি-নীতিলৈকে জীৱনৰ সকলো দিন শ্ৰীয়াই কৰা মূল্যবোধ আৰু নিৰ্দেশনা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ উপৰিও শিল্পজ্ঞান আৰু সৌন্দৰ্য্যবোধেৰে অসমীয়া মানুহৰ মানসিক জগতখন পৰিচালিত কৰি সুন্দৰ আৰু উজ্জ্বল কৰি তুলিলে।

মহাপুৰুষ জনাই অসমীয়া চিত্ৰ শৈলীৰো বাট মুকলি কৰি থৈ গ'ল। 'চিহ্ন্যাত্মা' ভাওনাৰ কথা বাদ দিলেও চিত্ৰ-ভাগৱতত মহাপুৰুষ জনাৰ চিত্ৰ-নৈপুণ্যৰ সুন্দৰ পৰিচয় পোৱা যায়। এটা জীৱনতে তেওঁ ইমানবোৰ কাম কেনেকৈ সম্পন্ন কৰিলে আচৰিত হ'ব লাগে। তেওঁ বেদ-উপনিষদৰ পৰা সমগ্ৰ প্ৰাচীন ভাৰতীয় সাহিত্য দৰ্শন, ব্যাকৰণ, অলংকাৰকে ধৰি সকলো বিষয় অধ্যয়ন কৰি তাৰ সাৰ গ্ৰহণ কৰি অনুপম সাহিত্যৰাজি সৃষ্টি কৰিলে। আৱশ্যক অনুসৰি কাব্য আৰু মহাকাব্যৰ প্ৰয়োজনীয় অংশ অনুবাদ কৰি অসমীয়া অনুবাদ সাহিত্যলৈও অৱদান আগবঢ়াই গ'ল। গুৰুজনাই নিজৰ ৰচনাৱলী লিখিবলৈ গছৰ বাকলি একত্ৰাই সাঁচিপাত তৈয়াৰ কৰা, চিয়াহী তৈয়াৰ কৰা, আৱশ্যক অনুসৰি অলংকৰণ কৰা এই সকলো কাম তেওঁ নিজেই সম্পাদন কৰিলে। ভাৰতীয় বাস-সংগীত, মাৰ্গ-নৃত্য, অভিনয় আদিৰ সম্যক জ্ঞান আহৰণ কৰি অসমৰ জনজীৱনৰ লগত বাপ খোৱাকৈ নৃত্য-গীত আদি ৰচনা কৰিলে। ইয়াৰ বাবে আৱশ্যকীয় বাদ্য প্ৰস্তুত কৰা ভাল ৰচনা কৰা, বাগ নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা সকলো কাৰ্য্য সম্পাদন কৰিলে। শংকৰদেৱৰ অতিমানৱীয় প্ৰতিভাৰ কথা সুৰৰি জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈছিল :

“তেওঁ সুকুমাৰ কলাৰ আটাইকেইবিধ কবিতা, সংগীত, স্থাপত্য, ভাস্কৰ্য্য আলোচ্যত বিশাৰদ আছিল। তেওঁ কবিতা লিখিছিল, গীত লিখিছিল, সুৰ সংযোগ কৰিছিল, নৃত্য পৰিকল্পনা কৰিছিল, গাইছিল, বজাইছিল, নাচিছিল। আজি বিশ্ব স্থাপত্যৰ বৌপিক সৰলতা আৰু স্তম্ভ সমাবেশেৰে ৰচনা কৰিব খোজা স্থাপত্যৰ সৌন্দৰ্য্যৰ আদিম প্ৰকাশ শ্ৰীমন্ত শংকৰৰ নামঘৰতেই মই দেখিছিলো। হিন্দু, বৌদ্ধ আৰু মোগল স্থাপত্যৰ প্ৰভাৱত বৈপ্লৱিক ডংগীয়ে মোৰ মনত বিস্ময় ওপজায়। ১৯৩০ চনত বাৰ্লিনত ভাৱিষ্যৎশক্তিক আধুনিক স্থাপত্যৰ কেইটামান নতুনকৈ সজা ৰাজহুৱা ঘৰ দেখি চক খাই উঠি সেই বিদেশৰ চহৰৰ পৰাই এই অসমৰ মহা প্ৰতিভালৈ মই মূৰ দোৱাইছিলো। ইয়াৰ পিছত যুৰোপৰ পৰা উভতি আহি ১৯৩১ চনত বৰদোৱা সত্ৰলৈ গৈ তাত নামঘৰৰ খুঁটাত বান্ধি থোৱা ভাস্কৰ্য্যৰ নিদৰ্শন দেখি আকৌ এবাৰ বিস্ময়ত অভিভূত হৈছিলো। পশ্চিমীয়া শিক্ষা পাই অহংকাৰত অন্ধলা হৈ ঘৰৰে মহাপ্ৰতিভাক চিনি নেপাই ফুৰা মোৰ মনটোৰ সকলো অহংকাৰ সেইদিনা একেবাৰেই ধূলিসাৎ হৈ গ’ল। সেইদিনাৰ পৰাহে মই অসমীয়া হবলৈ আৰম্ভ কৰিলো। মোৰ ভিতৰৰ চাহাবটো ওলাই লৰ মাৰিলে। বাৰে বাৰে এটা প্ৰশ্ন জাগিবলৈ ধৰিলে - বিলাতলৈ কেলৈই পঢ়িবলৈ গৈছিলো। ঘূৰি আহি দেখোন ঘৰতে পালো। তেতিয়াৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শংকৰৰ সৰ্বস্বতোমূখী প্ৰতিভাৰ কথা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছো। আজিওটো সকলো বুজি শেষ কৰিব পৰা নাই।”

আজি অসমৰ সংকট কালত এই মহা প্ৰতিভাক সোঁৱৰিবৰ সময় আহি পৰিছে। অসমৰ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত সামাজিক, সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধন একান্ত প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে। আজি মহাপুৰুষীয়া ধৰ্মত বিভেদৰ সৃষ্টি হৈ নানান দল আৰু নানান পন্থাৰে মহাপুৰুষীয়া সমাজ ধানবান হৈ পৰিছে। অত্যাচাৰ, অনাচাৰ, ব্যাভিচাৰ, হত্যা, ধৰ্ষণ, লুণ্ঠনেৰে অসমীয়া সমাজ জীৱনক অতীষ্ঠ কৰি তুলিছে। অসমীয়া জাতিৰ ঐতিহ্য ৰক্ষাৰ কাৰণে মহাপুৰুষ জনাৰ আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলেহে কল্যাণ সাধন হ’ব। মৃত্যুমুখী অসমীয়া জাতিক শংকৰদেৱেই জীৱন দান কৰিলে। মহাপুৰুষজনাৰ জীৱন অধ্যয়নে আজি অসমীয়া জাতিক প্ৰেৰণা যোগাব।

প্ৰবন্ধৰ উৎস :

শংকৰ সত্ৰৰ দ্বাৰা প্ৰচাৰিত আলোচনী ‘সৌমাৰ সৌৰভ’ আৰু ‘গৰিয়সী’ত প্ৰকাশ হোৱা প্ৰবন্ধৰ আলম লৈ।

সমাজ সংস্কাৰক শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ

লাবণ্য বৰগোহাঁই

আবহমান কালৰ পৰা যেতিয়াই পৃথিৱীত অনায়াস, অত্যাচাৰ, অধৰ্মই গা কাঁৰ উঠে তেতিয়াই স্থান কাল ভেদে একো একোজন মহাপুৰুষৰ আবিৰ্ভাৱ হয়, মানৱ কল্যাণৰ হকে। সেয়া আছিল ১৫০০ খঃৰ আগে আগে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল তথা অসমত ধৰ্মৰ নামত অত্যাচাৰ চলাৰ সময়। ৰাজত্ব কৰিছিল সেই সময়ত আহোম, কছাৰী, কোঁচ, চুতীয়া, কিৰাট, নগা, গাৰোৰ। সেইদৰে ধৰ্মৰ নামতো ~~শঙ্কৰ~~, শৈৱ, তান্ত্ৰিক মাৰ্গৰ উপৰিও ঠায়ে ঠায়ে বিভিন্ন দেৱী পূজাৰ চলিছিল। সেয়ে সমসাময়িক সমাজখন হিংসা-বিদ্বেষ আৰু হৃদয় খৰিয়ালৰ মাজত থানবান হৈ পৰিছিল। তেতিয়াই শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুৱে সাম্যবাদ আৰু সমাজবাদৰ ভেঁটিত এখন বৃহৎ অসমীয়া সমাজ গঢ়ি থৈ গৈছিল।

এইজনা মহাপুৰুষে ব্ৰাহ্মণ, শূদ্ৰ, চণ্ডালক একতাৰ এনাজৰীৰে বান্ধি অন্ধকাৰত বুৰ যাবলৈ ধৰা অসমীয়া সমাজ তথা জাতিক পোহৰৰ বাটেৰে আগুৱাই যাবলৈ সহায় কৰিছিল। গুৰুজনাই একশৰণ ভক্তি ধৰ্মৰ সহায়ত সামাজিক বৈষম্য আঁতৰাই অসমত একে নতুন একেশ্বৰবাদী মানৱ জাতি গঢ়ি তুলিছিল। তেৰাৰ বীৰ্যৰ মূলমন্ত্ৰ আছিল 'এক দেৱ এক সেৱ এক বিনে নাই কেৱ'। ভগবৎ প্ৰেমৰ ভক্তিধৰ্ম লোকসমাজত প্ৰচাৰ কৰি মানৱ জাতিৰ কল্যাণত তেওঁ ব্ৰতী হৈছিল। অজ্ঞ, নিবন্ধৰ জনগণৰ মনৰ পৰা ভ্ৰান্ত ধাৰণা আঁতৰ কৰিবলৈ পৰোপকাৰ, দয়া, মায়া, প্ৰেম, মমতা আদি মহৎ গুণৰাজিৰ সহায়লৈ এখন বহল উদাৰ সমাজ গঢ়াও মনোনিবেশ কৰিছিল। সেয়েহে গুৰুজনাই গাৰোৰ গোবিন্দ, মিৰিৰ পৰমানন্দ, নগাৰ নৰোত্তম, মিকিৰৰ জয়হৰি, ভোটৰ দামোদৰ, জয়ন্তীয়াৰ কুমাৰ মাধৱ, মুছলমানৰ চান্দখা, কৈৱৰ্তৰ পূৰ্ণানন্দ, বৰ্ণিয়াৰ হৰিদাস, ব্ৰাহ্মণৰ মহেন্দ্ৰ, কাৰ্বিৰ ডোলাই, কছাৰীৰ ৰমাই আদি সকলোকে শৰণ দি বৃহৎ অসমীয়া জাতি গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সূচনা কৰি গৈছিল। তেওঁ ইয়াকো জানিছিল, সমাজৰ সৰ্বাংগীন উন্নতি সাধনৰ বাবে প্ৰত্যেক ব্যক্তিকে দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক আৰু আত্মিক উন্নতি একান্তই প্ৰয়োজন। সেয়ে তেওঁ ব্যক্তিচেতনাক সামাজিক চেতনালৈ কপাল্পবিত কৰিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছিল। তেওঁ একশৰণ নামধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰি অসমীয়া জাতিক একতাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধি এক বিশ্বজনীন মানৱতাবোধ গঢ়াত সহায়ক হ'ব পাৰিছিল। শংকৰদেৱৰ উপৰিপুৰুষ সকল পশ্চিমৰ কনৌজৰ ফজলৰ পৰা

আহি কামৰূপত থিতাপি লৈছিল। ছকুৰি বছৰীয়া জীৱন কালত গুৰুজনাই পদব্ৰজে বাৰবছৰ ধৰি ভাৰতৰ বিভিন্ন তীৰ্থস্থান সমূহ ভ্ৰমণ কৰি ধৰ্ম, সাহিত্য, নৃত্য, বাদ্য আদিৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য, জ্ঞান ও তত্ত্ব আহৰণ কৰিছিল। আৰু সৰ্বতো সমৃদ্ধ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বিভিন্ন ধৰ্মৰ যোগেদি জনগণক অকাতৰে দান কৰিছিল।

শিৰোমণি ভূঞাৰ ঘৰত ১৪৪৯ খৃঃত আলিপুখুৰীত জন্ম গ্ৰহণ কৰা শংকৰদেৱে কৰ্মস্থলী হিচাপে বাছি লৈছিল বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপত্যকা আৰু উত্তৰ বংগৰ কোঁচবিহাৰ জিলা। শিৱ পূজা কৰাৰ পিছত পুত্ৰলাভ কৰাৰ বাবে মাতৃ সত্যসন্ধাৰ ইচ্ছা অনুসৰি নৱজাত পুত্ৰৰ নাম শংকৰ ৰখা হৈছিল। আৰু এই শংকৰেই বৃহত্তৰ ভাৰতীয় সমাজৰ সংস্কৃতিৰ সমল সমূহ ভ্ৰমণ কালত আহৰণ কৰি অসমৰ স্থানীয় পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ লগত সংমিশ্ৰণ ঘটাই এক সুন্দৰ সমন্বয়াত্মক সমাজ ৰচনা কৰিলে। প্ৰকৃতাৰ্থত পোন্ধৰ শ শতিকাৰ পিছত অসমীয়া সমাজ সংস্কৃতিৰ গুৰি ধৰোতা আছিল মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ। তেওঁৱেই ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ লগত প্ৰকৃতাৰ্থত অসমীয়া ভাষা-সংস্কৃতিৰ সংযোজন ঘটায়।

তেওঁ আছিল একেধাৰে সমাজ সংস্কাৰক, সংহতি আৰু সমন্বয়ৰ গুৰি ধৰোতা, সঙ্গীতজ্ঞ, মহান কবি, শিল্পী, নাট্যকাৰ, সৰ্বগুণৰ আৰু আৰু সৰ্বোপৰি এজন মহান ধৰ্ম প্ৰচাৰক। গুৰুজনাই সৰ্বধৰ্মৰ লোকক একশৰণ নাম ধৰ্মত শৰণ দিয়াই নহয় তেওঁ সাহিত্যিক কৰ্মৰাজিৰ যোগেদিও সৰ্বভাৰতীয় ঐক্য প্ৰতিফলিত কৰিছিল। ভাৰত ভ্ৰমণ কালত এক মহান ভাৰতীয়ৰ আদৰ্শৰে উদ্বুদ্ধ হৈ ভাষিক ঐক্য বাণী প্ৰচাৰ কৰে তেওঁৰ ‘কীৰ্ত্তন’ পুথিৰ যোগেদি। তাত তেওঁ কেইবাটাও প্ৰান্তীয় ভাষাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাইছে। সেয়ে তেওঁৰ ৰচনাৰাজিৰ যোগেদি ভোজপুৰী, মৈথিলী আৰু ব্ৰজবলী ভাষাৰ শব্দ ব্যৱহাৰৰ উপৰিও ঠায়ে ঠায়ে আৰবী আৰু ফাৰ্চী ভাষা ব্যৱহাৰ কৰি ধৰ্মীয় ঐক্যৰ উপৰিও ভাষিক ঐক্য স্থাপনৰ প্ৰয়াস কৰিছে।

শঙ্কৰদেৱৰ উপৰিপুৰুষ সকল পশ্চিমৰ কনৌজৰ ফালৰ পৰা আহি কামৰূপত থিতাপি লৈছিল। ছকুৰি বছৰীয়া জীৱন কালত গুৰুজনাই ভাৰতৰ বিভিন্ন তীৰ্থস্থান সমূহ ভ্ৰমণ কৰি ধৰ্ম, সাহিত্য, নৃত্য-গীত, বাদ্য আদিৰ বিষয়ে বিভিন্ন তথ্য জ্ঞান আৰু তত্ত্ব আহৰণ কৰি সেই অৰ্থে জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ বিভিন্ন কৰ্মৰ যোগেদি জনগণক অকাতৰে দান কৰিছিল।

এইজনা মহান গুৰুৱে অজ্ঞ নিৰন্ধৰ জনগণৰ মনৰ পৰা ভ্ৰান্ত ধাৰণাবিলাক দূৰ কৰি সমাজত দয়া, মৰম, পৰোপকাৰ, প্ৰেম, শ্ৰদ্ধা আদি মহৎ গুণবোৰেৰে

জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, উচ্চ-নীচৰ ভেদভাৱ দূৰ কৰি জনগণক সমাজ জীৱনৰ সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ হকে চিন্তা কৰিবলৈ যত্নপৰ হৈছিল। তেওঁৱেই গীতৰ বিভিন্ন বাদ্য যন্ত্ৰৰ নিৰ্মাণ কৌশল আয়ত্ত কৰি জনগণৰ চৈতন্যক জাগৃত কৰি তেওঁলোকৰ মাজত ভাওনা নাটৰ যোগেদি ধৰ্মৰ জয় আৰু অধৰ্মৰ পৰাজয় এই মতাদৰ্শ প্ৰচাৰ কৰিছিল। তেওঁ ঢাক-ঢোল, ভেৰী, বুঢ়িতাল, ভোৰতাল, মন্দিৰা, পাতিতাল, কৰতাল, নুপুৰ আদি নানা বাদ্য-যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিল। সেয়ে ড. মহেশ্বৰ নেওগদেৱে তেওঁক প্ৰকৃত অৰ্থেই শংকৰ সূৰ্য্য নামকৰনেৰে উচিত মূল্যায়নেই কৰিছে। এইজনা মহান পোকে পাঁচশ বছৰৰ আগতে কই থৈ যোৱা সংস্কৃতিৰ বট বৃক্ষ জোপা আঁজ লহপত্ৰকৈ বাঢ়ি ফলে-ফুলে জাতিজাৰ হৈ পৰে যদিও পৰিত্যাপৰ বিষয় যে তেৰাৰ পিছত শ্ৰীমাধৱদেৱ প্ৰমুখ্যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন জন মহাপুৰুষ আৰু আতাই শংকৰী সংস্কৃতিৰ গুৰি ধৰি পাকোতেও অসমত সত্ৰ আদি স্থাপন হৈ অসমীয়া সংস্কৃতি সংহতিৰ নামত বহুধা বিভক্ত হৈ পৰিল।

উচ্চাংগুক আৰু আক্ৰোশৰ প্ৰাবল্যত তেৰাৰ নাতি, জী নাতি, জোঁৱাই আদিবদাৰা সৃষ্ট সত্ৰ বলাক একহৈ পুৰুষ সংহতিৰ জন্ম দিয়ে। তাকে দেখি বৰপেটা, মধুপুৰ, কমলাবৰপেটা আদি কৰি প্ৰায় চাৰিকুৰি মান সত্ৰ একহৈ জন্ম দিয়ে নিকা সংহতিৰ। উজনিৰ মজেলীয়া আৰু কিৰাট গোষ্ঠী সমূহক ধৰ্মৰ মূল সূতিলৈ আনিবলৈ আচাৰ নীতিৰ কিছু লিখিল কৰি উদাৰ দৃষ্টি সম্পন্ন ভৱানীপুৰীয়া গোপাল আতাই গুৱা ধৰিলে কাল সংহতিৰ। যি কাৰণতেই নহওক গুৰুজনাৰ দ্বাৰা সৃষ্ট মতাদৰ্শক সংহতিৰ নামত বিভিন্ন সংহতিয়ে কুঠাৰাঘাট কৰিলে।

এইজনা মহান গুৰুৱে সকলো ভেদাভেদ পৰিহাৰ কৰি এক অসমীয়া সমাজ গঠনৰ উদ্দেশ্য আগত লৈয়ে সকলো লোককে ধৰ্মালোচনাও সমান অধিকাৰ দিছিল। তেওঁৰ মতে -

“ব্ৰহ্মণ চণ্ডালৰ নিবিচাৰি কুল

দাতাত চোৰত হৈব সৃষ্টি এক তুল।”

আকৌ

“সকলো প্ৰাণীত আছে মই হৰি

সবাকো মানিবা তুমি বিষ্ণু বুদ্ধি কৰি।”

তেওঁ বিচাৰিছিল সমাজৰ পৰা অস্পৃশ্যতা দূৰ কৰিবলৈ। জাতিভেদৰ গোন্ধ নথকা সমাজ এখনৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ অনুগামী লিখাক আদৰি লৈছিল। গতিকে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ মহান আদৰ্শৰ এখনি লক্ষ্যসিদ্ধি সমাজ গঠনৰ

উদ্দেশ্য আগত ৰাখি পথত নিয়োজিত হোৱা উচিত । কুৰি শতিকাৰ দ্বিতীয় দশকত জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী, আচাৰ্য্য বিনোৱা ভাৰে, আচাৰ্য্য কৃপালনী আদিয়ে যি জাতিভেদ প্ৰথা বিলুপ্তি সাধনৰ বাবে জনগণলৈ যি আহ্বান দিছিল সেই আহ্বান আজিৰ পৰা পাঁচশ বছৰৰ পূৰ্বেই জগতগুৰু শংকৰদেৱে অসমৰ জনগণৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি গৈছে । একৈশ শতিকাৰ দুৱাৰ দলিত ভৰি থৈয়ো আমাৰ সমাজৰ মাজৰ পৰা জাত-পাতৰ বিচাৰ নিৰ্মূল হোৱা নাই । কিন্তু গুৰু জনাই পাঁচশ বছৰৰ আগতেই দোহাৰি গৈছে :

“যিটো চওালে কায় মনোবাক্য সদায় সুমৰে হৰি ।
আছে বাঢ় ব্ৰত যিটো ব্ৰাহ্মণৰ যি সি শেষ্ঠা আত কৰি ।”

শংকৰ-সূৰ্য্য

চিনু গগৈ

শ্ৰীমন্ত শংকৰ হৰি ডকতৰ
জানা যেন কল্পতৰু
তাহান্ত বিনাই নাই নাই নাই
আমাৰ পৰম গুৰু ॥

কল্পতৰু বৃক্ষ সদৃশ বহুমুখী প্ৰতিভাৰ আকৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ-
অসমৰ ধৰ্ম, সমাজ, সুকুমাৰ কলা আৰু সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত যি বিৰল প্ৰতিভা,
সেইয়া তুলনাবিহীন । একেধাৰে কবি, সমাজ সংস্কাৰক, ধৰ্ম প্ৰৱৰ্তক, নাট্যকাৰ,
অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ শংকৰদেৱে কলা, সমাজনীতি, ধৰ্ম প্ৰচাৰ আদিৰ ক্ষেত্ৰত
বিশেষ প্ৰতিভাৰ চানেকি দেখুৱাই এক সুস্থ, সবল আধ্যাত্মিক সমাজৰ ভেটি স্থাপন
কৰি সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ হৃদয়তে শান্তিৰ পৰশ চঢ়িয়াই এক বৃহত্তৰ
সমস্বয়ৰ সেতু গঢ়ি থৈ গ'ল ।

শংকৰদেৱে তেৰাৰ প্ৰচাৰিত নাম ধৰ্মৰ আয়োজনেই শদিয়াৰ পৰা সুদূৰ
কোঁচ বিহাৰলৈকে প্ৰতিখন গাৱঁ গাৱঁ নামঘৰ সজাই কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ বৰণীয়া
পাৰি আকাশ-বতাহ ঝোল-তালেৰে নিনাদিত কৰিলে । বৰদোহা, বৰপেটা আদি
নানান ঠাইত কীৰ্তন ঘৰ, থান, সত্ৰ গঢ়ি ভক্তিৰ বীজ ৰোপন কৰি পবিত্ৰ হৰিনাম
আৰু দবা, কাঁহ, তাল, শংখৰে সকলোকে এক জাতি, এক প্ৰাণ কৰি চৌদিশে
বৃহৎ অসম গঢ়ি আৰু বৃহৎ অসমীয়া জাতিৰ স্বৰ্ণসৌধ নিৰ্মাণ কৰি মহাপুৰুষজনাই
জগতত যুগমীয়া খ্যাতি ৰাখি পৈ গ'ল । অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ পৰিভ্ৰমণ
কৰি সহজ সবল ধৰ্মৰ একেডাল একতাৰ এনাছৰীৰে বাক্তি শ্ৰীশংকৰদেৱে অসমীয়া
জাতিক কিৰাত, কছাৰী, খাছী, গাৰো, মিৰি, যৱন, কছ, গোৱাল, অচম মলুক,
বজ্জক, তুৰক, কুৱাচ, শ্ৰেহ, চণ্ডাল এক শৰণীয়া ধৰ্মত দীক্ষিত হৈ জাতীয় একতাৰ
ভেটিত খিয়দি সমস্বয়ৰ সৌধ নিৰ্মাণ কৰিলে ।

শ-শ বছৰ ধৰি সমাজৰ নিম্ন স্তৰত অৱহেলিত হৈ পৰি থকা সাধাৰণ
অসমীয়া জনতাক আধ্যাত্মিক আৰু সামাজিক জীৱনত এক আধ্যাত্মিক সাহস প্ৰদান
কৰিলে, য'ত 'ব্ৰাহ্মণ চণ্ডালৰ বৈষম্য থাকিলেও ধৰ্ম আচৰণৰ ক্ষেত্ৰত বে সকলো
সমান আৰু পবিত্ৰ অন্তৰৰ ভক্ত চণ্ডাল অন্তৰ্ভুক্ত ব্ৰাহ্মণত কৈয়ো সাধনাৰ স্তৰত
উচ্চ' - এই কথা প্ৰচাৰ কৰি মহাপুৰুষে ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত অসমীয়া সমাজত সাম্যভাৱ

আদৰ্শ দেখুৱাই জনতাক উদ্বুদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ।

মহেন্দ্ৰ কন্দলিৰ পঢ়াশালিত তেৰ বছৰ বয়সতে শংকৰদেৱে ক-ফলা শিকি যুগুত কৰিলে -

কৰতল কমল কমল দল নয়ন

ভৱ দব দহন গহন বন শয়ন ॥

অদ্ভুত মেধাৰী শক্তিৰ মাজেদি তেখেতৰ মহান সাহিত্যিক প্ৰতিভাৰ পাতনি মেলে । গুৰুজনাই জনতাৰ মাজত এই মনোগ্ৰাহী সাহিত্যৰ ভৰাল টনকিয়াল কৰি এক সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাই আহিছে । মহাপুৰুষজনাই অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ যি অৱদান আগবঢ়াই, যি প্ৰতিভা দেখুৱাই থৈ গৈছে তাৰ সৰহ সংখ্যক প্ৰতিবিস্মিত হয় শংকৰদেৱক বিপুল সাহিত্য ৰাজিৰ মাজেৰে । অসমীয়া মানুহৰ আধ্যাত্মিক জগতলৈ শংকৰদেৱে তেওঁৰ সাহিত্যৰ যোগেদি চাৰিবিধ দান আগবঢ়ায় । ড. বাণীকান্ত কাকতিদেৱে সুন্দৰভাবে উপস্থাপন কৰিছে । সেইয়া হৈছে বহু দেৱতাৰ মাজত এক দেৱতাৰ সন্ধান দি, বহু সত্যৰ মাজত এক সনাতন সত্যৰ উপলব্ধিৰ প্ৰতি সামাজিক চেতনাৰ জাগৰণ । সকলো দেৱতাৰ ভিতৰত যে বিষ্ণুৱেই শ্ৰেষ্ঠ আৰু সেই বিষ্ণুৰ পূৰ্ণ অৱতাৰ কৃষ্ণক ভক্তি কৰিলেই মুক্তি পাব পাৰি -

এক দেৱ এক সেৱ

এক বিনে নাই কেৱ ॥

যাগ-যজ্ঞ, পূজা-পাতল, তীৰ্থ ভ্ৰমণ আদি বায় বহল আৰু কষ্টসাধ্য কৰ্ম অনুষ্ঠানৰ পৰিবৰ্তে অসমীয়া মানুহৰ সম্মুখত কৃষ্ণ নামৰ শ্ৰৱণ আৰু নিকা ধৰ্ম জীৱন যাপনৰ এটি সহজ পথ দি থৈ গৈছে । এই আদৰ্শৰ দ্বাৰাই তেওঁ সমাজত মানুহৰ নৈতিক মানদণ্ড নিয়ন্ত্ৰিত কৰাত গুৰুত্ব দিলে । উদাৰতা, সহনশীলতা, পৰোপকাৰ, অহিংসা আদি গুণৰ অনুশীলনৰ যোগেদি হৃদয় নিৰ্মল কৰিব পাৰিলেহে এখন শৃংখলাবদ্ধ আৰু সজ্ঞ আচৰণৰ সমাজ তৈয়াৰ হয় । সমাজৰ প্ৰতিজন লোকৰে হৃদয়ত এক গভীৰ আধ্যাত্মিক ভাৱৰ সৃষ্টি হোৱাকৈ শংকৰদেৱে সাহিত্যৰ যোগেদি প্ৰতিষ্ঠা কৰি থৈ গৈছে । ঈশ্বৰ উপাসনাত উচ্চ-নীচৰ ভেদাভেদ নাই, কৃষ্ণৰ নাম শ্ৰৱণ কীৰ্ত্তন সকলোৰে সমান অধিকাৰ । এই প্ৰচাৰ যোগেদি তেওঁ সমাজৰ অতি নীচকুলত জন্ম হোৱা জনৰ কাৰণেও নাম ধৰ্মৰ পথ মুকলি কৰি দিছিল । কৃষ্ণ ভক্তি আচৰণৰ যোগেদি চণ্ডালো ব্ৰাহ্মণ হব পাৰে । শংকৰদেৱৰ

এই শিক্ষা আছিল সেই সময়ৰ অসমীয়া সমাজৰ কাৰণে এক মহান আদৰ্শ শিক্ষা ।

প্ৰাকশংকৰী যুগৰ শ্ৰেষ্ঠ কবি মাধৱ কন্দলি, হেম গৰম্ভতী আদি কবি সকলৰ হাতত অসমীয়া ভাষাই ৰূপ, ছন্দৰ এক সু-প্ৰতিষ্ঠিত অৱস্থা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল । সেই ঐতিহ্য আৰু উত্তৰাধিকাৰকে সন্তুল কৰি শংকৰদেৱে তেওঁ কাব্য উপাখ্যান, গীতা, মহাভাগৱতৰ অনুবাদ, কীৰ্তন, গুণমালা আদি পুথিৰে অসমীয়া ভাষাক আৰু সেই সাহিত্যৰ মাজেদি মহৎ মানৱীয় আদৰ্শ সমূহক অসমীয়া জাতি গঠনৰ ঐতিহাসিক দায়িত্ব সম্পূৰ্ণ কৰি এগৰাকী মহান প্ৰতিভাৱান ব্যক্তি ৰূপে পৰিগণিত হৈছে ।

গুৰুজনাৰ মন পৰশা বৰগীতবোৰে মানৱ সমাজক আকৰ্ষণ কৰি ভক্তনীয় ঈশ্বৰৰ মাহাত্ম্য, সাহিত্য ৰসৰ মাজেদি যোগান ধৰিলে ভক্তি ৰসৰ । ভাৱ-ভাষা ছন্দৰ অপূৰ্ব সুমধুৰ সূৰৰ সংমিশ্ৰণেৰে সুন্দৰ কৰি তুলিছিল । এই গীতবোৰৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী । পৰমাৰ্থ, বিৰহ, বিৰক্তিয়ে ভৰা বৰগীতত শৃংগাৰ ৰসৰ স্থান সাধাৰণতে নাই । বেদান্ত গভীৰ তত্ত্ব বৰগীতৰ মাজেদি সহজ সৰল ভাৱে প্ৰকাশ পাইছে

অধিৰ ধন জন জীৱন যৌৱন

অধিৰ এহ সংসাৰ ।

বৰগীতৰ দৰেই গুৰুজনাৰ নাটবোৰো অতিশয় জনপ্ৰিয় । অসমীয়া সংস্কৃতিলৈ শংকৰদেৱে এক অভিনৱ দান আগবঢ়াই গৈছে । কক্ষৰ মাহাত্ম্য প্ৰচাৰক এই নাটবোৰক অংকীয়া নাট বুলি অভিহিত কৰা হয় । এই অংকীয়া নাটবোৰৰ ভাষা ব্ৰজাৱলী । সূত্ৰধাৰৰ চৰিত্ৰ ইয়াৰ ঘাই বৈশিষ্ট্য । নৃত্য গীত যুক্ত এই নাটবোৰত নাট্যক সদায়ে পৰম পুৰুষ ‘ভগৱতৰ পৰম ঈশ্বৰ নাৰায়ণ’ ।

অংকীয়া নাটৰ মাজতে অসমীয়া সাহিত্যই প্ৰথম অংকৰ মেলে । গুৰুজনাৰ ছখন অংকীয়া নাট যেনে - কঙ্কণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ, ৰাম বিজয়, পত্নী প্ৰসাদ, কালীয় দমন, কেলি গোপাল । এই নাট কেইখনৰ ভিতৰত কঙ্কণী হৰণ নাটখনি সন্তুৰত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় । ‘ভাগৱত’ কাহিনীৰ আধাৰত নাটখনি ৰচনা কৰা হৈছে । ইয়াত কক্ষ প্ৰেম পূৰ্ণ হৃদয়ৰ ‘পৰম পুৰুষ পৰমেশ্বৰৰ প্ৰপন্ন জনভাৰণ নাৰায়ণ’ সেই কথা সোঁৱৰণই থকা হৈছে । ৰাম বিজয় নাটতো কোৱা হৈছে - ‘ওহি ৰাম পৰম ঈশ্বৰ’ । ‘হৰি অৱতাৰ অসূৰ ৰাক্ষসক মাৰি ভূমিক ভাৰ ভাৰ উভাৱৰ’ কেলি গোপাল নাটত শৃংগাৰ ৰসৰ প্ৰাধান্য দেখা যায় ।

শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ গীত, নাট আৰু কাব্যবোৰত লৌকিকতাৰ প্ৰাচুৰ্য্যৰে চিনাকি আৰু সৰ্ব সাধাৰণে বুজি পোৱা হাঁহি কৌতুক পূৰ্ণ অতিশয় আকৰ্ষণীয় । এই ৰসৰ লৌকিকতা আৰু আকৰ্ষণীয়তাৰ অন্তৰালত বৈ আছে এক গভীৰ ভক্তি অমৃতৰ নদী । কৃষ্ণ গোপীৰ ৰাস ক্ৰীড়া, কৃষ্ণ কল্বিণীৰ প্ৰেম কাহিনী যেন লাগিলেও প্ৰকৃততে এইবোৰ ভক্ত আৰু ভগৱানৰ সম্পৰ্কৰ পৰিচায়কহে ।

সংস্কৃতিৰ দিশতো মহাপুৰুষজনাই মানৱ সমাজক অমূল্য প্ৰতিভা দেখুৱাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে । সংস্কৃতি হ'ল সুন্দৰৰ পূজা । শংকৰদেৱৰ খোল, বাদ্য, ৰাগ, গীত-পাৱন, বৰগীত, ভটিমা, পদ পুথি আৰু ঘোষাৰ বিভিন্ন সুৰ, নাট ভাওনা ইত্যাদিৰ প্ৰতিভা সমূহ সংস্কৃতিৰ বহিৰঙ্গ ভাগ মাথোন ।

গুৰুজনাৰ সাহিত্যক জীৱনৰ শ্ৰেষ্ঠ কীৰ্তিস্তম্ভ হৈছে 'কীৰ্ত্তন পুথি' । কীৰ্ত্তন ঘোষাৰ দৰে জনপ্ৰিয় পুথি আৰু দ্বিতীয়খন নাই । কীৰ্ত্তনত আছে 'ভাষাৰ লালিতা' 'ছন্দৰ ঝংকাৰ' ভক্তিৰ দঢ়তা চিন্তাৰ উচ্চতা ই কীৰ্ত্তন ঘোষাক অলৌকিকতাই সৌন্দৰ্য দান কৰিছে । পুথিৰ প্ৰথম পাততে গুৰুজনাৰ অপাৰ পাণ্ডিত্যৰ পৰিচয় -

প্ৰথমে প্ৰণামো ব্ৰহ্মকদী সনাতন ।

সৰ্ব অৱতাৰৰ কাৰণ নাৰায়ণ ॥

কীৰ্ত্তন ঘোষাত জনসাধাৰণে বুজি পোৱাকৈ সহজ সৰল ভাৱে গুৰুজনাই প্ৰকাশ কৰিছে অনাদি অনন্ত ভগৱন্তৰ প্ৰকৃত স্বৰূপে 'কীৰ্ত্তন ঘোষা'ৰ বেদন্তি অধ্যায়ত পৰমব্ৰহ্ম ভগৱন্তৰ স্বৰূপে আলোচনা কৰা হৈছে -

তুমি সত্যব্ৰহ্ম তোমাতে প্ৰকাশ

জগত ইটো অসন্ত ।

জগততো সদা তুমিও প্ৰকাশ

অন্তৰ্য্যামী ভগৱন্ত ॥

ডিব্ৰুগড়ৰ নেওগদেৱে কীৰ্ত্তনক ক্লাচিকেল সাহিত্যৰ শ্ৰেষ্ঠ নিদৰ্শন ৰূপ দি কৈছে 'স্পষ্ট ৰেখাঙ্কন ডাঙৰ কলাৰ দৰে ক্লাচিকেল সাহিত্য কলাতো বিশেষ গুণ মহাপুৰুষজনাই মধুৰ ভাষাৰে কবলৈ হ'লে 'ই কথ্যটিত যেন সোণৰ ৰেখা ।' শংকৰদেৱৰ কীৰ্ত্তনত এই সোণৰ ৰেখাৰ চিকিমিকিনিয়ে ল'ৰাৰ পৰা বুঢ়ালৈ সকলোকে সমানে আনন্দ দিয়ে ।

ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মাদেৱৰ ৰচিত 'অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাত্মক ইতিবৃত্ত' খনিত উল্লেখ আছে যে মহাৰাজ নৰনাৰায়ণে এদিন সভাৰ পণ্ডিত সকলক হাতী

মাৰি ভূত-কাত ভৰাই আনিবলৈ কোৱাত সকলোৱে অপৰাগতা প্ৰকাশ কৰাত
 গুৰুজনাই পাছদিনা ভাগৱতৰ সাৰ সংগ্ৰহ কৰি 'গুণমালা' গ্ৰন্থ ৰচনা কৰি ৰজাৰ
 হাতত দিয়েহি । এই 'গুণমালা'ৰ মুঠ ছটা খণ্ডৰ সাধাৰণ স্ততিবাচক বৰ্ণনা । এই
 'গুণমালা'ৰ-যোগেদি অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ সাহিত্যৰ যি উজ্জ্বল ৰসৰ অৰিহণা
 আগবঢ়াই প্ৰতিভা জেৰুৱাই গ'ল সেয়া তুলনা অতি বিশাল ।

শ্ৰীমাধৱদেৱৰ বাহিৰে অন্য কোনো পণ্ডিত-ভক্তই শ্ৰীশংকৰদেৱৰ শুদ্ধ
 আৰু সত্যকপত প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা নাই ।

মহাপুৰুষজনাৰ প্ৰতিভা ব্যাখ্যাৰ বস্তু নহয়, উপলব্ধিহে বস্তু -

জয় গুৰু শংকৰ সৰ্ব গুণাকৰ

যাকেৰি নাইকে উপায় ।

তোহাৰি চৰণুক বেণু নতকোটি

বাৰেক কৰোহ প্ৰণাম ॥

সহায়ক গ্ৰন্থ :

- ১) ড. কৰবী ডেকা হাজৰিকা - অসমীয়া সাহিত্যৰ ৰূপ - ৰস
- ২) ড. সত্যেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা - অসমীয়া সাহিত্যৰ সমীক্ষাস্থান ইতিবৃত্ত
- ৩) শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত স্মৃতি গ্ৰন্থসৌমাৰ সৌৰভ